

اطلبوا العلم ولو كان في الصين

LYTTON LIBRARY

MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH.

Class No.. ۵۹۱۶.۴۳۵.....

Book No..... ۳۹۵.....

Title - MUSALMANON KI AAINDA TALEEM.

creator - Sayyed Sulaiman Nadwi

Publisher - Maktilas Jamia Millia Islamia (Delhi)

Date - 1933

Pages - 60

Subject - Taleem - Hindustani Musalman;
Hindustani Musalman - Taleem

Series of Haal - Mustaqbil.

GIFT OF
PROF. M. M. SHARIF

ہمانوں کی آئندہ تعلیم

مقالہ

LYTTON LIBRARY

MUSLIM UNIVERSITY

ALIGARH

اُردو اکادمی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

(اپریل ۱۹۴۳ء)

E 600T1948

از

مولفنا سید سلیمان ندوی

مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

(مطبوعہ جیبہ پتی پریس بیاران دہلی)

✓
CHL 2002

11/11/02

11/11/02

11-07

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U11053

دیباچہ

جناب مفتی سید سلیمان ندوی کے خیالات مسلمانوں کی آئندہ تعلیم کے متعلق خاص اہمیت رکھتے ہیں آپ ان چند رہنماؤں میں سے ہیں جو تعلیم کو محض اقتصادی فوائد کا وسیلہ یا شخصی ترقی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ اسے حیات ملی کا ایک اہم وظیفہ قرار دیتے ہیں اور اس کی تشکیل ملک کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ”تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوم کے بچوں کو ان کی زندگی کے قومی مقاصد کی تلقین اور تعلیم کرے اور ان کے اندر ان مقاصد کی یقینیت کی روح پیدا کرے ان کو مستزاد پائل بنائے“ اور یہ قول آپ کے ہندوستان میں ہماری قومی زندگی کے مقاصد حسبِ بل ہیں۔

- ۱۔ پیغام اسلام کی تعمیل حفاظت اور بقا۔
- ۲۔ اس ملک کے لیے ایک عالم جمہوری نظام حکومت کا قیام۔
- ۳۔ اس عالم ملی جمہوریہ کے ماتحت خالص اسلامی کچھول اٹانومی کا قیام۔

چنانچہ آپ کے خیال میں مسلمانوں کی آئندہ تعلیم ان مقاصد ثلاثہ کے سانچے میں ڈھالی جانی چاہیے اس اجمال کی تفصیل سید صاحب نے ایک مبین اور محکم بحث میں ہندو اور شگفتہ اسلوب سے کی ہے اردو اکادمی کی خوش قسمتی ہے کہ اسے سید صاحب کے گراں بہا خیالات کو ملت اسلامی تک پہنچانے کا شرف حاصل ہوا جناب مفتح کا یہ کچھ جو ۱۱۔ اپریل ۱۹۳۷ء کو اکادمی کے جلسے میں پایا گیا تھا اور پھر رسالہ جامعہ میں چھپا تھا، اب علیحدہ رسالہ کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے امید ہے کہ ہم آگے چل کر اور اہل اکرابرز کو اس مقالے ہی اس موضوع پر حاصل کرینگے اور انہیں اسی سلسلہ میں شائع کریں گے۔

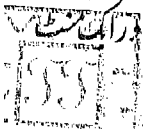
سید عابد حسین

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسلمانوں کی آئندہ تعلیم

دوستان و عزیزان جامعہ! آج سے آدھی صدی پہلے مولانا شبلی مہجوم نے علیگڑھ یونیورسٹی کا نفرنس کے ایک جلسے میں ”مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم“ پر ایک مضمون پڑھا تھا جو نہایت مقبول ہوا تھا، اب آدھی صدی کے بعد ضرورت ہے کہ ”مسلمانوں کی آئندہ تعلیم“ کے مسئلے پر غور کیا جائے۔

اُسی زمانے میں سر سید مہجوم نے مسلمانوں کے انحطاط کا سبب اور اس علاج مسلمانوں کے اہل دماغ طبقے سے پوچھا تھا۔ بہت سے صاحبوں نے اس کا سبب جہالت اور اس کا علاج ”تعلیم جدید“ کو متعارف کر دیا تھا۔ چنانچہ نصف صدی تک ہم نے اس فیصلے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔ اب نصف صدی کے بعد پھر اس سوال کی ضرورت ہو کہ ہم کو کس قسم کی جدید تعلیم چاہئے۔ ان پچاس برسوں میں ہم نے صرف تعلیم پر اسے اور ایک مسئلہ

کے لئے بھی اس پر غور نہیں کیا ہے کہ کسی تعلیم؟
 ترک موالات کی پھیلی تحریک پہلا موقع تھا جس میں مسلمان نادانستہ طور سے انہیں
 اس موڑ پر پہنچ گئے جہاں ان کو اس کا فیصلہ ضروری ہو گیا ورنہ ہلاکت کا عیش غار ان
 کے پاؤں کے نیچے تھا۔

اب یہ کوئی چھپا راز نہیں کہ تعلیم کے مسئلے پر اس برس پہلے کے مقابلے میں آپ
 بالکل اور نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ پہلے جدید تعلیم کی ضرورت کا سب سے بڑا سبب سرکاری
 نوکریاں تھیں اور یہ یقین تھا کہ سرکاری نوکریوں کا دروازہ کسی کچی سے کھلے گا، لیکن اب
 یہ سنا اس صورت کے بجائے اس صورت میں ہرگز کسی تعلیم کی ضرورت اس لئے ہے کہ
 ”پریٹ“ کا سوال اسی سے حل ہو گا۔ پچاس برس کے بعد مولانا حاکمی کا یہ طعنہ واقعے
 کی شکل میں ہمارے سامنے آگیا۔

نہڑتے تو سو طرح کھاتے لکاکر وہ کھوئے گئے اور تسلیم پا کر
 مسلمانوں میں جدید تعلیم کی اوسط ہر سال آگے بڑھ رہی ہے، آپ کو یہ سن کر حجب
 ہو گا کہ شیعہ میں علی گڑھ سے مولانا خلیفہ نے اپنے وطن کے دوستوں کو مبارکباد بھیجی تھی کہ
 ”اب کی بیٹہ محزون اسکول سے جناب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوا اٹھ لے لے“

انٹرنس میں پاس ہوئے۔ جن میں پانچ مسلمان ہیں۔ کتابت الہیہ (طبع دوم)
 اور اب یہ حال ہے کہ ہر سال انٹرنس اور میٹرک کیا، اس سے وہ چند گریجویٹ ہو رہے
 ہیں، تاہم اب کیا مسلمانوں کا انحطاط کم ہو گیا اور وہ اب ترقی کر رہے ہیں؟ مولانا خلیفہ

مروجہ مولویوں کے مدرسوں کو چھوڑ کر علی گڑھ کالج آئے تھے تو وہاں کے طلبہ کو دیکھ کر
حسب ذیل فقرے لکھے تھے :-

”یہاں اگر میرے خیالات مضبوط ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ انگریزی خفاں فرقہ
نہایت اہل فسق و فجور۔ مذہب کو جانے دو، خیالات کی وسعت، اپنی آزادی
بلند ہستی، ترقی کا جوش برائے نام نہیں، یہاں ان چیزوں کا ذکر نہیں آتا جس
غالی کوٹ پتلون کی تاشا گاہ ہو۔ ہمارے شہر کے نوخیز لڑکے بھوکو پی سلسے
کی نسبت یہ خیال دلاتے تھے کہ وہ مذہبی باتوں کو تمام تر ضعیف ثابت کر دینگے
لا حول و لا، وہ غریب تو زمین کی حرکت بھی سمجھ نہیں سکتے۔“

”سید صاحب (سرسید) نے اکثر مجھ سے فرمایا کہ ہندوستان کے تمام انگریزی
تعلیم یافتہ مسلمانوں میں ایک ہی ایسا نہیں جو کسی مجمع میں کچھ کہے۔ سیکے یا کھ
کے، صرف تین شخصوں کو متنبہ کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انگریزی ان
کے دماغوں میں کچھ تبدیلی نہیں پیدا کرتی۔“

یہ خط مشن کا ہر جس کو اب پوسے پچاس برس ہوئے۔ کیا تھوڑے تغیر کے ساتھ مسلمانوں
کی جدید تعلیمی کیفیت یہی نہیں ہے؟ اہل یہ کہ ہم نے جب جدید تعلیم کی شاعست کا کام
شرع کیا تو یہ سمجھے کہ نفس لمے بنی سی ٹی ہمارے کامیابیوں کے خزانے کی وہ کچی جو
جو کھی الف ایلم کے علی بابا کو ہاتھ آگئی تھی۔

اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم کو تعلیم کی حقیقت پر ایک لمحہ غور کرنا چاہیے۔

تعلیم تعلیم کے لفظی معنی سکھانے کے ہیں اور ہم اپنی زبان میں اس کے معنی کیلئے سکھانے کے لیتے ہیں اور اس سے مراد پڑھنے اور لکھنے کا فن کیلئے ہے اور آج کل اس کے معنی اس سے بھی زیادہ محدود ہیں یعنی انگریزی زبان میں لکھنے اور پڑھنے کو ہم تعلیم کہتے ہیں ہم نے اب تک بار بار جب تعلیم کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد وہ سرکاری تعلیم لی ہے جو عام یونیورسٹیوں کے ماتحت دی جاتی ہے۔ دوسرے معنوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لکھنے اور پڑھنے کا وہ ہنر یا پیشہ جو سرکاری نظام کے ماتحت سکھایا جاتا ہے۔

سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنا چاہئے کہ کسی زبان کے چند حروف کو لکھنا اور ان کو پڑھ لینا اسی طرح کا ایک ہنر یا پیشہ ہے جس طرح نجاری، لوہاری، معماری اور دنیا کے اور پیشے ہیں۔ اگر کوئی اس حرف شناسی کے ہنر یا پیشے سے ناواقف ہو تو وہ اسی طرح مورخ الزام ہو سکتا ہے جس طرح اس بات پر کہ وہ نجاری یا لوہاری یا معماری کا کام کیوں نہیں جانتا۔ موجودہ عہد سے پہلے کبھی کسی قوم کی ترقی اور تزلزل کے مسئلے میں یہ چیز جَدِ ناہل نہ تھی کہ اس میں فی صدی کتنے لوگ لکھنے اور پڑھنے کا پیشہ جانتے ہیں۔ کیا جب عربوں نے روم اور ایرانیوں کو شکست دے کر تاج و تخت پر قبضہ کیا وہ اپنی فیصدی تعلیم میں اپنے حریفوں سے بڑھ کر تھے؟ پھر جب انھیں عربوں کو کسبِ سلی میں نازمنوں نے اور انڈس میں سینٹیوں نے اور عراق و خراسان میں تازیوں نے شکست دی تو وہ فی صدی تعلیم میں ان نازمنوں

ایہینیوں اور تازیوں سے کم تھے؟

خود ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک طرف سکھوں نے اور دوسری طرف مرہٹوں

نے دیکر ان کے نظام حکومت کو درہم برہم کر دیا تو سکھ اور مرہٹے اس وقت مسلمانوں سے فی صدی تعلیم میں بڑھ کر تھے؟

عسکری "فی صدی" کا لفظ بھی ان مشنریوں میں ہر جن کو یورپ کے سیاسی ساحروں اور جادوگروں نے اپنی محکوم دنیا میں پھونک رکھا ہوا رہا ہے اس سے ملتے سحر ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کو اسی جادو کی ترازو سے تول کر جانچتے اور مانتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قوم کی قوت اور طاقت اس کی کمیت اور تعداد میں نہیں بلکہ اس کی کیفیت میں ہے۔ اگر کہیں صرف تعداد کی کثرت قوت کی مرادف ہوتی تو ۵۰ ہزار انگریز ۳ کروڑ ہندوستانیوں پر حکومت نہ کر سکتے اور نہ چار کروڑ جاپانی چالیس کروڑ چینیسوں کو ہر قدم پر شکست دیتے چلے جاتے۔

قوم کی ترقی کا راز ان واقعات سے جرمشاہدات ہیں یہ راز خود بخود فاش ہو جاتا ہے کہ قوم کی ترقی کا راز فی صدی کا جادو نہیں بلکہ اس قوم کی قومیت کی معنوی روح اور تہذیبی قوت میں ہے۔ اس کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قوم کے سامنے اس کی زندگی کا کوئی منفرد اور متحدہ مقصد ہو، اس کے افراد اپنے ذاتی اور شخصی اغراض زندگی کے ساتھ ساتھ لیکن حیث الحجب مسموع ایک مشترک مقصد زندگی رکھتے ہوں جس کے حصول میں اس کا ہر چھوٹا بڑا، امیر غریب، عورت مرد غرض اس قوم کا ہر فرد پوری طرح مصروف ہو نہ کہ ہوا اور اسی کی دھن میں اس کا جینا، مرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، پھرنا سب کچھ ہوا اور ہر فرد کو یہ متحدہ مقصد اتنا عزیز ہو کہ جب کبھی اس کے سامنے اس کے ذاتی اور شخصی مقاصد اس کے

مشترکہ قومی مقصد سے مقصود ہم ہوں تو سبہ مال وہ اپنے تمام ذاتی مقاصد اور شخصی فوائد
بہاں تک کہ خود اپنے وجود کو بھی اس پر تیار کرے۔

اٹھارھویں صدی کے ہندوستان کی تاریخ میں جو واقعات پیش آئے ان کی تحلیل
سیکھنے تو اس راز سے خود بخود پردہ اٹھ جائے گا کہ آرکٹ، سنرچا پٹم، پلاسی، بکسر، لکھنؤ
اور دکن میں مٹھی بھرا نگرہ ہندوستانی ریاستوں اور سلطنتوں کو اس آسانی سے کیوں کر
توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے تھے۔ ایک طرف ایک متفقہ مقصد، متحدت اور نظم طاقت تھی دوسری
طرف منتشر اور پرگندہ انتہائیں تھے جن میں سے ہر ایک کا مقصد الگ اور مطلب جدا تھا۔
کہیں اگر کوئی خاندان عکراں تھا تو اس کے مختلف افراد بھی اس ریاست کی گدی اور
مسند کے لیے باہم بددعا کرتے تھے نہ آرکٹ اور نیگال کی نوابوں میں کیا یہی پیش نہیں آیا؟
سید علی اور سید پٹھان نے اپنے سارے ایک مضبوط مقصد رکھا تھا، دیکھئے کہ ان کی
یہ ذہنی مضبوطی ان کی جسمانی اور فوجی مضبوطی کی صورت میں کس طرح ڈھل گئی تھی اور
اس وقت تک اس مدافعتی انسان کی فرست میں کمزوری نہیں آئی جب تک اس کے
خاندان اور دربار میں وحدت کی جگہ شخصی مقاصد اور ذاتی منافع کی کثرت نہ آگئی۔
مذہب کی اصطلاح میں اسی مذہبی وحدت مقصد کا نام ایمان ہے جس کے بغیر
عمل کو اعتبار کا درجہ نہیں مل سکتا۔

اخلاق اور کیرکٹر کی مضبوطی جس کے بغیر کسی قوم کی معنوی زندگی کا وجود ہی نہیں
ہو سکتا، بہت کچھ اسی مقصد عریض کی گراں بہا شائع کی حفاظت، بقا، ترقی اور استواری

کی خاطر وجود میں آئی ہے۔ ایشیاء، قربانی، غم، استقلال، فیاضی، بہادری اور موت سے بے خوفی اسی ظلم کے روحانی اسرار ہیں۔ حقیقت میں وہ جس سبب کی آواز پر قوموں کے قاتل اپنے سفر طے کرتے ہیں اور کامیابی کی منزل کا پتہ لگاتے ہیں۔

سوال یہ کہ ہماری قوم کا اس دنیا میں کوئی بھی متحدہ مقصد ہے؟ اگر نہیں تو وہ قوم نہیں بلکہ جانوروں کا گلدہ اور حیوانوں کا جھنڈ ہے۔

غور سے دیکھئے اسی ملک میں ہندو قوم آباد ہے۔ اس پر انقلابات کے میسوں دور گزر چکے ہیں، صد ہا سال کی حیرانی و سرگردانی کے بعد اس نے اب اپنی زندگی کا ایک مقصد تسلیم کر لیا ہے، ان کے چھوٹے سے بڑے تک انوکری بیٹے سے لے کر آزادی طلب تک، غریبوں سے لے کر دولت مند ہاجنوں تک انکو ملنا سے لے کر ان کے زمینوں اور راجاؤں تک اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے کانگریسیوں سے لیکر خوشامدیوں تک ہر ایک نے اپنے سنے کم از کم ایک متحدہ مقصد رکھ لیا ہے اور وہ مخالفت کی ہر قوت کو ٹھکرا کر اور عائق و مانع کی ہر دیوار کو ٹھاکر مند و ذاتوں کو واحد قوم بنانا اور اس کے تمام پچھلے خصوصیات کے ساتھ اس کو اس ملک میں منتقل و جو دیکھنا۔ اب اس قوم کی ہر کوشش ہر راہ سے اسی ایک منزل مقصد پر آ کر ختم ہوتی ہے، اس کے اہل سیاست کی کوشش یہ کہ اس کو سیاسی خود مختاری اور اس ملک پر حکومت کی پوری ذمہ داری بخشیں۔ اہل تعلیم کو تعلیمی ذرائع سے حاصل کرنے کے لئے اس کے علم و فن کے پیمانے کو اونچا کر رہے ہیں، اصلاح معاشرت کے کارفرما اس کو معاشرتی اور تمدنی طریقوں سے آگے بڑھا رہے ہیں۔

اہل دین اس کی دینی وحدت کی دھن میں ہیں، اہل علم اس کے معلومات کا خزانہ بھر رہے ہیں، اہل ادب اس کے لئے ایک واحد زبان کی تخلیق میں مصروف ہیں، انتہا یہ ہے کہ اس کے مجبور قیدی بھی ذاتوں کی تفریق کے خلاف حصول وحدت کے لئے پس دیوار ہو رہے ہیں، الغرض ”قومی وحدت“ کی تشکیل کی تصنی صورتیں اور تدبیریں ہیں قوم کے مختلف کارکن اور کارفرما اپنے اپنے مذاق کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کی تکمیل میں مصروف ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ دوسرے بھی دوسری راہ سے وہیں جا رہا ہے جہاں وہ خود جانا چاہتا ہے اس لئے راہ رو اور راہ براہم دست و گریبان نہیں۔ الغرض قوم کی زندگی کے لئے سب سے پہلی چیز ”وحدت مقصد“ کا وجود ہے۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے ارد گرد قوم کے تمام افراد کے اعمال جھک کھاتے ہیں جھکرائیں اپنی حکومت کے تحت پراو غظ اپنے منبر پر، سپاہی اپنے میدان میں، اہل پیشہ اپنے بازار میں، عالم اپنی درس گاہ میں، صنعتی اپنی کارگاہ میں، اخبار نویس اپنے دفتر میں یہاں تک کہ اس کے مجرم اور ڈاکو بھی اپنی کیس گاہ میں، اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ اسی ایک مقصد کے لئے جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔

تعلیم کا پہلا مقصد تعلیم کا پہلا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ وہ قوم کے افراد میں اس کے مقصد زندگی کی تبلیغ واحد مقصد کی تبلیغ اور تکمیل کا فرض انجام دے، قوم کے ہر فرد میں بچپن سے اس مقصد کی صحت کا یقین اور اس کی رفعت اور بلندی کی تقدیریں اور اس کے حصول اور بقا کی خاطر ہر آزمائش اور امتحان میں پڑنے کی غیر متزلزل جرات پیدا کرے۔

ہم کو پہلے سوچنا چاہیے کہ اول مسلمانوں کے سامنے اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے بھی؟ اگر ہے تو ہندوستان کے اس سرے سرے کے لے کر اس سرے تک کوئی درس گاہ اپنے سامنے دیکھتا ہے یا نہیں؟

ہمارا پچھلا نظام تعلیم کتنا ہی برا ہی لیکن تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے سامنے ایک مقصد تھا، اور وہ مذہب کی خدمت اور اس کے زیر سایہ علوم و فنون کی تکمیل تھا۔ اس مقصد کا اثر یہ تھا کہ تعلیم ہمارے نظام زندگی میں ایک دنیوی نہیں بلکہ ایک مذہبی فرض تھا یہاں تک کہ کتابیں اور کتابوں کے اوراق بھی ہمارے نزدیک مقدس اور ادب و احترام کے قابل تھے ہمارے اندر مذہب کی شیفتگی اور عقیدت تھی اور اس کی خدمت کے لئے ہر علم و فن کو سیکھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ ہم نے فلسفہ یونان سے اور ریاضیات ہندوستان سے سیکھا اور اسی طرح دوسرے عقلی علوم بھی دوسری غیر مسلم قوموں سے لئے، مگر غور سے دیکھئے کہ ہمارے اسلاف نے ان میں پوری اصلاح و ترمیم کر کے ان کو اپنے نصاب درس میں اس طرح رکھا کہ وہ آج تا ستر اسلامی علوم معلوم ہوتے ہیں۔ ارسطو اور افلاطون کا فلسفہ جو کہتے ہیں دہریہ سمجھتا ہے جب وہ ہماری مشرقی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے تو پہلے اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے، خدا کا نام آتا ہے تو نیچر اور فطرت کے بے حس اور بے جذبہ باتیں ناموں سے اس کی تعبیر نہیں ہوتی بلکہ واجب تعالیٰ، باری تعالیٰ اور مبدیہ فیاض کے فلسفیانہ لیکن باادب ناموں سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ پڑھنے کے باوجود مشرقی درسگاہوں کے طلبہ میں بے دینی یا مذہبی بے حس پیدا

نہیں ہوتی۔

جب ہمارے فلسفی مصنف اپنے فلسفے کا آغاز کرے گا تو قرآن پاک اس آیت کی تعلیم کو اپنی غرض بنائے گا کہ وہ من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا جس کو حکمت دی گئی اس کو بڑی نیکی دی گئی، جب ہیئت و فلیکیات کا درس دے گا تو تمہید میں یتفکرون فی خلق السموات والارضی اور ربنا ما خلقت هذا باطلا اور لتعلموا عدل السنین والحساب اور فلیکیات کی دوسری مناسب آیتوں کو پہلے پیش کرے گا۔ جبرانیہ کی کتاب لکھے گا تو کہے گا کہ یہ سیدہ رافی الاارض کی تفسیر ہے۔ علم طب پڑھائے گا تو شفاء للناس اور العلم علما علم الانبیاء و علم الابدان کو دیا ہے میں ذکر کرے گا۔ فلیکیات کی ایک کتاب کا مصنف امام غزالیؒ کے اس فقرے کو طغرائے فخر بنا کر آگے بڑھتا ہے ومن لم یعرف الھدیۃ والشریح فہو عین فی معرۃ اللہ تعالیٰ راو جس نے ہیئت اور علم تشریح کو نہیں جانا تو وہ خدا کی معرفت میں نامراد ہے، غرض جس علم و فن کو بھی ہماری کتاب تعلیم ہمارے سامنے رکھتی تھی اس کو اپنے مقصد میں رنگ کر پیش کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر عقلی علم و فن اور ہر دنیاوی صنعت و معر بھی سر تا پا دین اور نکیر تدبیر کے پیکر میں جلوہ گر ہوتا تھا۔ ہمارے اساتذہ آج کل کے علمی دوکان دار اور دنیاوی پیشہ ور کی حیثیت نہیں بلکہ وارث پیغمبرؐ نائب رسول اور روحانی باپ کی حیثیت رکھتے تھے اس لئے ہر شاگرد اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ اساتذہ کے رنگ میں رنگ کر ظاہر ہو اور اساتذہ بھی آج کل کی طرح اپنے کام کو دوسرے کا معاملہ اور ایک سے لینے اور دوسرے ہاتھ سے دینے کی بنیوٹی

اور مزدوری کا پیشہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک مقدس کام اور دینی فرائض۔ اس لئے اس راہ میں ان سے وہ وہ ایثار اور قربانی کے مظاہر و مناظر پیش ہوتے تھے جن کو کج کل لوگ شک سے باور کر سکتے ہیں۔

آج کل کی تعلیمی تاریخ میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ چند روپیوں کی خاطر اس کا بجائے اس کے کلج اور اس یونیورسٹی سے اس یونیورسٹی میں دوڑے پھرتے ہیں اور صرف بڑی تنخواہ کو اپنی عزت کا ذریعہ جانتے ہیں اور ہمہ وقت پانچ پانچ دس دس روپیے کے اضافوں کی خاطر زمین آسمان کے قلابے ملاتے رہتے ہیں۔

لیکن ہماری پچھلی تعلیمی تاریخ میں یہ واقعے براخلاقی اور دون ہمتی کی مثال سمجھے جاتے تھے، اول تو تعلیم پر اجرت اور معاوضہ لینے ہی کو وہ تقویٰ اور دیانت کے خلاف سمجھتے تھے اور پھر لیتے بھی تھے تو وجہ کھاف سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ وہ بڑے بڑے علما جن کے ناموں کی عزت ہمارے دلوں میں ہے انہوں نے دس دس اور پندرہ پندرہ روپیوں پر اپنی زندگی بسر کر دی ہے اور لطف یہ کہ وہ اپنے اس ایثار کو ایثار کہہ کر لوگوں پر اپنے احسان کا بار بھی نہیں رکھتے تھے۔

تعلیم کے لئے وطن سے باہر نکلتا اور خصوصاً بیرونی ملکوں میں جانا آج ہمارے لئے تعجب انگیز سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک وہ زمانہ بھی گزر چکا ہے جب ہماری نگاہوں کے سامنے زندگی کا مقصد اور حیات کا نصب العین تھا تو علم کی طلب میں نہ تو خشکی کی مرہٹ اور نہ تری کی مہولان کی ہماری ہمتوں کو ہسٹ اور ہارے ارادوں کو کمزور کرتی تھی مجتہدین

نے ایک ایک حدیث کی خاطر مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک کی سرزمین کو چھان ڈالا تھا۔ بخارا کا تیم محمد بن امیثیل بخاری اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ ترکستان سے عرب جاتا ہے اور وہاں ہی میں عراق، ایران اور خراسان کے ایک ایک مشہور شیخ کی درس گاہ کو چھان ڈالتا ہے۔ مصر کے طالب العلم خراسان آتے ہیں، خراسان کے مصر جاتے ہیں، اسپین اور سسلی سے جل کر عراق و مصر و شام و عرب آتے ہیں اور مصر و شام سے یہیں جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے ایک عالم طاہر المتوفی شافعی نے علم کی طلب میں بغداد، مکہ، مدینہ تین، دمشق، حلب، جزیرہ، اصفہان، نیشاپور، ہرات، جرجان، آمد، استرآباد، بلخ، بصرہ، دیوڑ، رومی، سرخس، شیراز، قزوین، کوفہ، موصل، حرہ، نہادند، ہمدان، واسط، اسدآباد، اسفرائین، آمل، آہواز، بظام، خسروآباد وغیرہ شہروں کی خاک چھانی۔ جہان میں دیکھئے کہ یہ شہر افغانستان کے شہر ہرات سے لے کر ترکستان، خراسان، ایران، عراق اور شام تک پھیلے ہوئے ہیں۔

محمد بن مفرج اموی اندلسی کی راہ طلب میں یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بڑی بڑی شہروں میں، اسپین کا شہر قرطبہ، افریقہ کا شہر مصر اور ایشیا کے شہر دمشق، صغائر اور زبید دین، ان کے تعلیمی مقامات ہیں۔ ولید اندلسی پیدا تو یورپ کے شہر قرطبہ (سراگوزہ) میں ہوئے لیکن اندلس سے لے کر خراسان تک کو چھ گردی کی۔ ابو محمد عبداللہ بن عینی بن ابی حبیب اندلسی علم اور وزارت کے خانوادے سے تھے۔ وہ اسپین سے فارغ ہو کر اسکندریہ اور مصر آئے، پھر مکہ گئے، پھر عراق میں داخل ہوئے اور بغداد

میں مقیم ہے پھر خراسان کی راہ لی اور نیشاپور اور بلخ میں قیام کیا، پیدا اسپین کی خاک میں ہوئے اور ۳۴۵ھ میں افغانستان کے شہر ہرات میں پیوند زمین ہوئے حسین بن احمد پیدا قرطبہ میں ہوئے اور ۳۵۵ھ میں یمن کی سرزمین میں دفن ہوئے۔

تاج الدین شری ۳۵۵ھ میں پیدا خراسان کے شہر سرخس میں ہوئے، نشو و نما شام میں ہوئی اور وفات ۳۹۵ھ میں آمدلس میں پائی۔ نحو کے مشہور امام ابوعلی قالی پیدا عراق کے شہر دیار بکر میں ہوئے، پھر تعلیم و تعلم کی خاطر ملکوں کی سیر کرتے بغداد اور موصل سے چل کر اسپین میں جا کر دم لیا اور ۳۹۵ھ میں قرطبہ میں وفات پائی۔ ابن المقرئ اصفہان کے محدث تھے جنہوں نے اصفہان، بغداد، موصل، حران، عتقان، کوفہ، تشرمک، بیت المقدس، دمشق، صیدا، بیروت، عکہ، رملہ، واسط، عسکر، مکرم، جھن رقدہ اور تھز تک چار مرتبہ آمد و رفت کی۔ کہتے ہیں کہ ابن فضالہ کی ایک تصنیف کے نسخے کی خاطر ستر مہلے سفر کے طے کئے اور اس کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی نان پز کے سامنے ایک روٹی کے مادہ سے میں اس کو پیش کیا جاتا تو وہ اس کو قبول نہ کرتا۔

حاشیہ کے مشہور شاعر تبریزی کا یہ واقعہ سننے کے قابل ہے کہ وہ پٹھ پڑھتا ہوا کاغذ باندھے جب پیادہ اپنے وطن سے ابوالاعلیٰ مامری کی خدمت میں شام پہنچے ہیں تو پسینے سے کتابوں کی یہ حالت تھی کہ ان کا ایک ایک ورق دوسرے سے چپک گیا تھا۔

آج یورپ کی مشہور یونیورسٹیوں میں دنیا کے گوشے گوشے کے طالب علموں کو

دیکھ کر تم دنگس رہ جاستے ہیں لیکن اگر بچے عہد کی دکھانے والی دوڑیں نہیں تو آپ کے معطلہ، مدینہ منورہ، دمشق، صناعہ، قاہرہ، بغداد، بخارا، ہرات اور نیشاپور میں ان کے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھ سکتے۔

میں اس عہد کی صرف دو درگاہوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک کوفہ میں حضرت امام ابوحنیفہ کی درگاہ اور دوسری مدینہ منورہ میں امام مالک کی۔ ابوحنیفہ کے حلقہ تعلیم میں مکہ، مدینہ منورہ، دمشق، بصرہ، واسط، موصل، جزیرہ، ترقہ نصیبین، رملہ، مصر، یمن، یاسہ، بحرین، بغداد، ابوآز، کرمان، اصفہان، طولان، استرآباد، ہمدان، نہاوند، رسی، قرس، دامنغان، ترمذ، ہرات، نہشتار، خوارزم، سیستان، بدائن، مصیصہ اور جس کے طلبہ شریک تھے۔ ذرا نقشے میں ان شہروں کے بعد راستہ پر نظر ڈال لیجئے۔

امام مالک کی درگاہ مدینہ منورہ میں ہے۔ حالت یہ ہو کہ دنیا کے گوشے گوشے سے موصیٰ اٹھتی ہیں اور شرب کی پہاڑیوں سے آکر ٹکراتی ہیں، عرب کے شہروں میں مکہ معطلہ، صنعاء، عدن، طائف، یاسہ، ہجر، حضرموت، زبید، فک، شام کے شہروں میں سے الیک، دمشق، عسقلان، خلاط، مصیصہ، میردت، حمص، طرسوس، رملہ، نصیبین، حلب، بیت المقدس، روتن، صغور اور انطاکیہ، اور عراق کے شہروں میں سے بغداد، بصرہ، کوفہ، حران، موصل، جزیرہ، واسط، انبار، ترقہ، رما، اور مالک عجم میں سے جرجان، کرمان، ہمدان، تھے، طالقان، نیشاپور، طبرستان، طوس، بدائن، فرزدین

نوستان، پھان، آند، کروشان، دینور، سیستان، ہرات، بخارا، مرقند، خوارزم، خیو، مرو، سمرقند، ترمذ، بلخ، فسا، مشرق ہو چکا، اب مغرب کی طرف چلے مصر کے شہروں میں قاہرہ، اسکندریہ، فیوم، اسفان، تینس، اور شمالی افریقہ اور اسپین کے شہروں سے افریقہ، تونس، قیردان، برقہ، طرابلس، مراکش، طلیطلہ، بطنہ، باجہ، قرطبہ، سرقطہ اور اٹلی کی کسلی اور ایشیائے کوچک کے سمرنا، امیرا سے طالب العلم آ اور جا رہے تھے۔

ان واقعات کو سنتے وقت یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت دنیا میں نہ کج کی طرح بلبلیں تھیں جنہوں نے ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملا دیا ہے اور نہ ظنی جہازات تھے جنہوں نے ایک ملک کو دوسرے ملک سے جوڑ دیا ہے اور نہ رسوں کے سفر کو ہفتوں میں اور مہینوں کے راستوں کو دنوں میں اور دنوں کی مسافت کو گھنٹوں میں طے کرتے ہیں اور وہاں نہ ڈاک اور تار کے یہ انتظامات تھے جو گھر بار اور اہل وطن کی خبریں دم بدم پہنچاتے رہتے ہیں اور نہ یہ ہوٹل اور مسافر خانے تھے جو سفر کو گھروں سے زیادہ آرام پہنچاتے اور نہ کوک کیمینی کا وجود تھا جو رتی سے پہاڑ تک کا انتظام آپ کے لئے شہر شہر کرتی پھرتی ہے۔

لیکن ایک لمحہ ٹھہرنے۔ یہ گزشتہ عہد کی داستان کہیں استخوان فروشی کے لئے آپ کو نہیں ستائی گئی ہے بلکہ اس سوال کے جواب کے لئے کہ وہ کونسا جذبہ تھا جو طالب علموں کو اس زمانے میں اس طرح کو جہ بکوچہ، شہر بہ شہر اور ملک بہ ملک

لے پھرتا تھا کہ نہ ان کو ہاڑ روکتے تھے، نہ جنگل ڈالتے تھے، نہ دریا عاقی ہوتے تھے پھر وہ کیا جوش و خروش تھا جو ان کو اس راہ طلب میں اس طرح بے چین اور مضطرب رکھتا تھا۔ پیچھے ذوق طلب از جستجو بازم نہ داشت۔ دانہ می چیدم من آں رونے کہ خرم دشت تم عزیز بود۔ وہ صرف ان کا وہ مقصد زندگی اور نصب العین تھا جس کو ”دین کا ولولہ“ اور مذہب کا جوش“ کہتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی روح تھی اور ان کی حیات کا مقصد۔ ان کے قبضے میں ہی کا وہ خزانہ تھا جس سے ان کی تعلیم، تمدن، تجارت، صنعت، سلطنت، حکومت، فتوحات، غرض ایک بامراد قوم کے وہ تمام کارخانے جو زندگی کے مختلف شعبوں سے عبارت ہیں چل رہے ہیں۔

اس سے دوسرے درجے پر جو جذبہ ہو وہ سیاست ہو۔ اگر اسلام میں دین خود سیاست ہو تو اس کے یہ معنی ہیں کہ سیاست کا جذبہ کار اس میں دین کے تحت ہے۔ ایک اللہ کے ماننے والے خواہ وہ کالے ہوں یا گولے، ایشیائی ہوں یا اروپائی سب کے سب سلطنت میں برابر کے حصہ دار ہیں۔ اسلام میں صلح و جنگ اور فتوحات کی ترقی، تجارت، ملک گیری اور قوموں کو غلام بنانے کی نیت سے نہیں بلکہ اگر ہے تو صرف اس لئے ہے کہ انسانوں میں قومیت، وطنیت اور رنگ و روپ کی مختلف برادریوں کی جگہ ہم خیالی کی ایک برادری قائم ہو جائے، انسانوں کے درمیان ٹہنی اور فطری تفرقوں کو ”ملیت“ کی بنیاد نہ قرار دیا جائے جو کبھی ٹوٹ اور مٹ نہیں سکتے بلکہ ان خیالات و ذہنیات کو قرار دیا جائے جن کو سوچنے اور سمجھنے کے بعد ہر انسان

بدل سکتا ہے۔

توحید اسلام کی وہ روح ہے جس نے دین کے علاوہ سیاست کا کام بھی انجام دیا اور کم از کم بارہ سو برس تک اس نے ہر میدان میں اسلام کے علم کو بلند رکھا ہے، اسلام کا ہر پایہ ہی تنہا تلوار ہاتھ میں لے کر نکلتا تھا اور چند روز میں نو مسلموں کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر دنیا کے کسی کسی گوشے میں اپنی سلطنت کھڑی کر لیتا تھا، افریقہ میں بحری جزیروں میں اور مختلف ملکوں کے دور دورہ گوشوں میں اس طرز سیاست نے بڑی بڑی ریاستیں اور حکومتیں کھڑی کر دیں۔ اسی طرح غلاموں کو اسلام کی آزادی سے مالا مال کر کے ان کو شمشیر زنی، کشور کشائی اور تخت نشینی کا اہل بنا دیا۔ مصر میں غلاموں کی سلطنت صدیوں تک اسی طرح چلتی رہی ہے۔ اسپین اور مراکش کے فاتح ہی بربری نو مسلم ہیں جنہوں نے بار ہا شمالی افریقہ میں حکومتیں کیں۔

وہ کون سا جذبہ تھا جو نو مسلم ترکوں، تاتاریوں اور مغلوں کو ایک علم کے زیر سایہ منظم کر کے چین کی دیواروں سے لے کر قسطنطنیہ کے سواہل تک کے ملکوں پر ان کو بار بار حکمران بناتا رہا سیکنگٹیں ایک معمولی ترک غلام سپہ سالاری تک پہنچا اور پھر غزنی میں بیٹھ کر وہ خاندان پیدا کرتا ہے جو ہندوستان پر سو سال تک چھایا رہتا ہے، غور کے نو مسلم جو محمود دہلی کے مسلمان بنائے ہوئے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور آندھ کی طرح غزنی سے لے کر بحر ہند تک پر قابض ہو جاتے ہیں۔

ان مثالوں سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ دکھاؤں کہ اسلام نے کیوں کہ

دین ہونے کے ساتھ سیاست کا فرض انجام دیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ اسلام کا جذبہ دین بجائے خود اس قدر چر زور اور قوی ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے لئے کسی الگ سیاسی قوت کا سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔

عشق خود راہ است و ہم خود منزل است

بائیں ہمہ اس حقیقت سے تغافل نہیں برتا جاسکتا کہ یورپ نے دوسو برس سے مشرقی قوموں اور اسلامی ملکوں میں جو فساد برپا کر رکھا ہے اس کے لئے یہ لازمی ہو گیا ہے کہ ایک ملک کی بننے والی تمام قومیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس طرح دوش بدوش کھڑی ہوں کہ حریف ہاری صفوں کو چیر کر درہم برہم نہ کر سکے۔ اس کے لئے ضرورت ہو کہ اسلامیت اور وطنیت کو ٹکڑے کر کے بجائے اسی طرح ان میں تطبیق دی جائے جس طرح ہم عقل و نقل اور معقول و منقول کو تطبیق دیتے ہیں۔ غلط فہمی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلامیت اور وطنیت باہم ایسے حریف ہیں جن میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ اسلامیت کے حامی ہر چیز میں مسلمانوں کی علیحدگی کے خواہاں ہیں اور وطن کی دوسری قوموں سے مل کر متحدہ محاذ کے بجائے محاذ کوٹیم کر کے اس کی حفاظت اور مدافعت کے فرائض کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وطنیت کے طرفدار اس تفریق و امتیاز کے لئے مذہب کو ذریعہ سمجھ کر اسلامیت کے جذبات سے تیزی کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں پہلے کا نتیجہ کہ وطن کی خدمت سے قصور ہے تو دوسرے کا نتیجہ مذہب سے بے زاری ہے اور

یہ دونوں نتیجے ہم کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، حالانکہ جس طرح عقل و قلب کی تطبیق ممکن ہے، ایسے ہی دین اور وطن کی تطبیق بھی ممکن ہے۔ مسلمانوں کی تحریک خلافت اور جمعیتہ علماء کے نظریہ سیاست نے امرکان کو واقعے کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ کیا مسلمانوں کا خلافتی اس عہد کے کانگریسی سے کسی حیثیت میں بہت تھا اور موجودہ عہد تحریک میں جمہیتی خادمان وطن کانگریسی خدمت گزاروں سے کسی بات میں کم ہیں؟ حالانکہ سب کو علم ہے جمعیتہ العلماء ستر یا مذہبی جماعت ہے اور باہنہ وطنی خدمات میں خالص وطن پرستوں سے کسی درجے کم رہتے نہیں میرے نزدیک جس طرح مذہب العلماء کی درگاہ عقل و نقل کی تطبیق ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور وطنیت کی تطبیق ہے اور اسی لیے یہ دونوں درگاہیں مسلمانوں کی آئندہ تعلیم میں بہت بڑا اثر رکھیں گی۔ میرے نزدیک جب تک ہندوستان کے مسلمانان اسلامیت اور وطنیت کی کشمکش کا بہترین فیصلہ نہ کریں گے اس ملک میں ان کا مستقبل حد درجہ خطرناک ہے گا۔

ہندوستان میں اسلامیت اور ان تمام ملکوں میں جہاں مسلمانوں کو تعدادی اکثریت وطنیت کی مصاحبت اور تطبیق حاصل نہیں ہے، ان کے دینی اور وطنی فرائض میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ خالص مذہبی اور قومی امور و مسائل میں اپنی حکومت کے زیر سایہ خود مختاری حاصل کر کے ملک کے عام سیاسی و انتظامی امور و مسائل میں اپنے دوسرے ہم وطنوں کے ساتھ اشتراک عمل کریں۔ صادق افغظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان کے اپنے مذہبی و تمدنی مسائل میں جن سے قومیت عبارت

ہے ان کی طبعی حکومت ان کو اپنے زیر سایہ خود مختاری عطا کرے اور دیگر عام ملکی سیاسی انتظام و مسائل میں وہ دیگر فرزندان وطن کے دوش بدوش ایک متحدہ نظام کا بڑا ہو کر اپنی تعدادی حیثیت کے مطابق اشتراک عمل کریں۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان اپنے لئے بلا شرکت غیرے ”کلیچرل“ انومی“ حاصل کریں اور دوسری طرف عام ملکی سیاسیات میں وہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ شریک رہ کر اپنی آبادی کے مطابق حقوق اور تائیدگی پر تائنعت کریں۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک امتیازی قومی حیثیت بھی قائم ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ان پر ڈپٹی گمان کے توڑنے کا الزام بھی قائم نہیں ہوتا جن مذہبی و قومی اغراض و مصالح کی حفاظت کی خاطر وہ تائیدگی اور انتخاب تائیدگی کی علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ بجائے خواہ مخواہ تائیدگی سے ملے ہوں گے اور پھر دوسری طرف عام سیاسیات میں ان کو دوسروں سے نہ کوئی رعایت چاہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ استحقاق سے زیادہ مطالبہ کی بھیک مانگنے کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ لوگوں کو عام ملکی معاملات و سیاسیات میں ان کی مخصوص قومی معاملات میں علیحدگی کی بنا پر ملکی تفرقہ کا خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی دو مجلسیں ہوں گی، ایک خالص اسلامی جو ان کے خالص اسلامی امور و معاملات کا فیصلہ کرے گی اور دوسری مخلوط مجلس خواہ وہ مخلوط ہی انتخاب سے ہو جو عام ملکی مسائل کا فیصلہ کرے گی۔

ہم نے جہاں تک ان مسائل پر غور کیا ہے ہم کو اس سے زیادہ بہتر حل اس

مشکل مسئلے کا نظر نہیں آتا۔ یقیناً کسی ایسے نظام کے جزئیات کو طے کرنے اور اس کو نبا کر
کھڑا کرنے میں جو پہلے سے ملک میں رائج نہ ہو ایک اجنبیت محسوس ہوتی ہے مگر جس طرح
برہمنی اصلاحات کے ہر نظام کو بالآخر ہم طے کر کے فعل میں لاتے ہیں اسی طرح اس پر بھی
نہم عمل کر سکتے ہیں۔

اس مختصر تشریح سے بظاہر ہو گا کہ ہندوستان میں ہماری قومی زندگی کے حسنیہ
مقاصد ہیں :-

- ۱۔ پیغام اسلام کی تعمیل، حفاظت اور بقا۔
 - ۲۔ اس ملک کے لئے ایک عام جمہوری نظام حکومت کا قیام۔
 - ۳۔ اس عام ملکی جمہوریہ کے ماتحت خالص ”اسلامی کچیلرل اٹانومی“ کا قیام۔
- یہ وہ مقاصد ثلاثہ ہیں جن کو ہم اپنی قومی زندگی کی رُوحِ عمل قرار دے سکتے ہیں۔
ان کے لئے جدوجہد، انصاف و تبلیغ اور بالآخر کامیابی اور کامیابی کے بعد ان کی
حفاظت اور بقا ہماری قومی زندگی کا مستقل پروگرام ہو سکتا ہے۔
- شاید اس موقع پر مجھ سے اپنے موضوع سے ہٹنے کی باز پرس کی جائے لیکن اگر
میری تقریر کا پچھلا حصہ حاضرین کے ذہن نشین ہے تو یقیناً وہ میری طرف سے اس
باز پرس کا جواب دے سکتے ہیں۔ میرے نزدیک تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوم کے
بچوں کو ان کی زندگی کے قومی مقاصد کی تلقین اور تہذیب کرے اور ان کے اندر ان مقاصد
کی یقینیت کی رُوح پیدا کرے کہ ان کو سر تا پا عمل بنائے۔ دنیا میں آج جہاں کہیں کوئی

قومی حکومت جو اسی اساس تعلیم پر ان کی قومی عمارت کی بنیاد قائم ہے۔ انگلستان میں جس طرح انکسفر ڈاؤر کیمبرج انگریزوں کے تعلیمی مرکز ہیں اسی طرح ان کے نظری سیاست کے مرکز بھی ہیں۔ وزیر اعظم سے لے کر معمولی رکن پارلیمنٹ تک ان درسگاہوں کے احاطہ میں اگر اپنی سیاسیات کے نظریوں کو بیان کرتا اور وہاں کے طالب علموں کو آئندہ کی سیاسی ذمہ داری کے لئے تیار کرتا رہتا ہے۔

اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ موجودہ نظام حکومت نے ہندوستان پر سب سے بڑا ظلم کیا کیا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کا سب سے بڑا ظلم اس ملک کے بچوں کی بے مقصد تعلیم ہے جس نے پوری قوم کی زندگی کو بے مقصد بنا دیا ہے اور دنیا میں ایک ایسی قوم کی تخلیق کی ہے جو جس کی زندگی کی کوئی غایت نہیں ہے۔

سبب کھلا ہوا ہے۔ انگریزی حکومت نے اس ملک کی تعلیم کو قومی تعلیم و تربیت کی نظر سے نہیں بلکہ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا۔ اس کو ضرورت ہوئی کہ مسلمانوں کی اور دوسری قوموں کی اس روحانی زندگی پر موت طاری کر دی جائے جس سے قومی و مذہبی عصبیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے لئے ضروری ہو کہ اس تعلیم کو ہر قسم کی مذہبی اور قومی تعلیم کی اسپرٹ سے خالی کر دیا جائے۔

دوسری طرف اس کو اپنی سلطنت کے چلانے کے لئے ایسے کم قیمت دیہوں کی ضرورت تھی جو اس کے محکموں کے دفتری کاروبار کو سنبھال سکیں۔ اس لئے ایک ایسا نظام تعلیم جاری کیا جس میں کوئی زندگی نہ تھی اور علوم میں سے بھی صرف

وہ چیزیں سکھائی جائیں جن کی ضرورت آئندہ بننے والے ملک (بابوؤں) کو پیشانی تھی۔
 اسکول تکسٹ بک کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایک ایسی بری زبان جس کے ذریعے سر
 ہم اپنے افسروں سے گفتگو کر سکیں اور ان کے لئے ان کی زبان میں ان کے لئے مواد
 ہتیا کر کے رکھ سکیں اور جغرافیہ جس میں زیادہ تر ہم یہ جانیں کہ وہ دنیا کے کون کون سے
 بڑے عظیم جزیرے اور ٹاپو ہیں جہاں وہ علم لہراتا ہے جس کا آفتاب نیا سے کبھی نہیں ٹوٹتا
 اور تاریخ جس میں ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی موجودہ قوموں نے کیوں کر
 ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے تاکہ اس ملک کی قومی تفریق کا ناسور کبھی پھرنے نہ پائے۔
 ہندوستان کی تاریخ کا وہ حصہ جس میں ہندوستان کی انگریزی شہنشاہی کے
 بنانے والے لارڈوں کا ذکر ہوتا ہے پڑھ کر بے انتہا ہنسی آتی ہے۔ ہر لارڈ نے اس
 ملک کی اصلاح کی خاطر جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جو انتظامات کئے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے
 بھرپور رخصت ہو کر جب جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو پھر انھیں مناقب کی تکرار
 ہوتی ہے۔ اس غلط طریقہ نصاب کا جس قدر جلد ہندوستان سے خاتمہ کیا جاسکے اسی
 قدر بہتر ہے اور اس کے بجائے ہم کو وہ انصاف اختیار کرنا چاہیے جن سے ہمارے
 قومی مقاصد کے جذبات کی پرورش ہو اور قوم کو زندہ قوم، سرگرم عمل قوم
 اور با مقصد قوم بنائے۔

ہم نے ہزاروں اور لاکھوں کے صرف سے ملک میں جا بجا اسلامی اسکول
 اسلامی کالج، کلب، اسلامی یونیورسٹی قائم کی ہے لیکن اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ

قومی نقطہ نظر سے اس قسم کے اسلامی اسکول، اسلامی کالج اور اسلامی یونیورسٹی کس قدر مفید ثابت ہوئے ہیں اور بے مقصد تعلیم کے سوا ان سے کیا فائدہ پہنچا ہے بجز اس کے کہ ان کے قیام سے چند مسلمان ماسٹروں اور پروفیسروں کی پرورش ہوتی ہے اور کچھ مسلمان طالب علموں کو کلاس میں چلکھیں مل جاتی ہیں۔ مگر ان کو اس نظر سے اگر دیکھا جائے کہ یہ قوم کے ذاتی سرمائے سے سرکاری نظام تعلیم کی اشاعت کا فرض انجام دینا ہے تو یہ بالکل لاعمل معلوم ہوتے ہیں کہ قومی سرمایہ سے جو اسکول اور کالج قائم ہوتے ہیں وہ قومی نتائج کے لحاظ سے سرکاری مدارس سے کس حال میں بہتر ہیں؟ اسی لئے میرے نزدیک سرکاری نظام تعلیم کی مجبورانہ پیروی کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ ہم اس سرمایہ کو طلبہ کے وظائف دینے اور شہروں میں صرف اسلامی دارالافتاء قائم کرنے میں صرف کریں کہ ان اسلامی اسکولوں اور کالجوں سے جو فائدہ پہنچا ممکن ہے وہ درس گاہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ دارالافتاء کی حیثیت سے ہے۔

بہر حال یہ ایک جملہ معترضہ ہے کہنا یہ ہے کہ بے مقصد تعلیم سے قومی ترقی اور ملت کی زندگی کی توقع رکھنا بیجاہ سالہ تجربے کو جھٹلانا ہے اور اس تعلیم نے صرف نوشت و خواند کے ہنر کی تعلیم و اشاعت کے لحاظ سے خواہ کسی قدر فائدہ پہنچایا ہو مگر قوم کی زندگی اور ملت کی سر بلندی میں اس سے فائدے کے بجائے روز افزوں نقصان پہنچ رہا ہے مذہبی مقصد زندگی سے تغافل کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حرف لائینی جن کا زمان پرانا بھی پہلے شکل تھا اب وہ بر ملا ادا کئے جا رہے ہیں اور قومی تخیل سے بے پردائی کا نتیجہ

یہ ہے کہ قومیت کا شیرازہ بکھرا ہے اور خیالات و اعتقادات کی وحدت کی گرفت جس سے وحدت قومیت عبارت ہے ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے اور ایک ایسی قوم پیدا ہو رہی ہے جو ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے حکمران قوم کے لٹاف کی صرف نقل ہے۔

مسلم یونیورسٹی کے لئے سنہ ۱۹۱۷ء میں جس وقت ملک میں جوش و خروش برپا تھا۔ مولانا شبلی رحوم نے لاہور کے وفد میں اپنی وہ قاری نظم پڑھی تھی جس کا ایک مصرع یہ ہے۔

کہ ایں سر رشته تعلیم اور دست ما باشد

لسان احصہ اکبر مرحوم نے فوراً اس پر رجبہ جوابی نظم کہی تھی جس کے ایک مصرع کے آخری الفاظ یہ تھے ”مگر دست شما دست ما باشد“ لوگوں نے شاید اس کو صرف شاعرانہ سوال و جواب پر محمول کیا ہو مگر میں برس کے بعد معلوم ہو گیا کہ لسان العصر نے جو شبہ ظاہر کیا تھا وہ شبہ نہیں حقیقت تھا۔ اس طویل بحث اور دراز نفسی کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اب حقیقت واقعتاً بن کر سامنے آ جا چاہئے کہ ان کو پہلے اپنا قومی نقطہ نظر اور ملی زندگی کا مقصد معین کرنا چاہئے اور اس پر اپنی تعلیمی عمارت کی بنیاد قائم کرنی چاہئے اور آئندہ ہماری درس گاہیں صرف نوشت و خواند کا حرفہ اور پیشہ سکھانے کے لئے نہ ہوں بلکہ زندہ قوم کے افراد کی تخلیق اور آفرینش کے لئے ہوں۔

اسی لئے مسلمانوں کی آئندہ تعلیم کے لئے ضروری ہے کہ ایسی درس گاہیں بکثرت قائم

کی جائیں جو با مقصد ہوں اور ان کا سر رشته واقعی مسلمانوں کے حقیقی ہاتھوں میں ہو۔ مسلمانوں نے اس ملک پر ایک ہزار برس تک حکومت کی مگر انھوں نے ہندوستان پر نیکلم بھی نہیں کیا کہ یہاں کے کروڑوں و ماغوں کی تربیت اپنے سیاسی ہاتھوں میں لے کر ان کو مذہبی و قومی جذبات سے یکسر خالی کر دیں، اب ضرورت ہو کہ مسلمان اس نظام تعلیم سے علانیہ بنیاد رکھیں اور ایسی درسگاہوں کی بنیاد قائم کریں جو ان کو ان کی زندگی کا مقصد بتائیں اور ان پر ان کی حیات ملی کے اسرار کھولیں۔

ایک زمانہ تھا کہ جب سرکاری نوکری ہی مسلمانوں کی زندگی کا تنہا مقصد تھی۔ اس وقت ملک کی عربی درسگاہوں پر پھیلتی کہی جاتی تھی کہ یہ اباچوں کے پیدا کرنے کی کلیں ہیں۔ اس طعن کو قبول کر لینے کے بعد بھی ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بظاہر خواہ کسی قدر پست و مبتذل حالت میں ہوں تاہم وہ با مقصد ہیں اور اپنے مقصد پر ان کو ناز ہے اور زمانے نے بتا دیا کہ زمانے کی بے اتفاقیوں اور بے توجہیوں کے باوجود وہ زندگی رکھتی ہیں اور آپ کو سن کر تعجب ہو گا کہ آج کل کے ایک بڑے سرگرم کانگریسی نے مجھ سے یہ کھلا اعتراف کیا کہ موجودہ قومی مقاصد کے سمجھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں آزاد عربی مدارس کے تعلیم یافتہ غلام انگریزی اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ اس کا سبب بالکل کھلا ہوا ہے کہ آزاد عربی مدارس کی تعلیم کا مقصد سرکاری نوکری اور سرکاری اعزاز کی تلاش نہیں جو ہمارے ہر قومی طلبہ کو پست کر دیتی ہے۔

مسلمانوں کی علیحدہ تعلیم اور پرکے معروضات اگر ذہن نشین ہوں تو اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں عذر نہ ہونا چاہئے کہ مسلمانوں کی بامقصد تعلیم کے لئے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ان کی قومی درگاہیں باہل الگ ہوں جہاں ان کو خاص ان کے مذہبی و قومی مقاصد کی بنا پر تعلیم دی جائے، ہمارے بہت سے مسلمان دوستوں کی درخواست ہے کہ سرکاری کونسلوں میں ان کی نشستیں معین ہوں اور ان نشستوں کا انتخاب مخلوط نہ ہو تاکہ مسلمانوں کی مستقل ہستی قائم رہے۔ میرا خیال ہے کہ سرکاری نشستوں میں عدم مخلوط انتخاب سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت مخلوط نہ ہو تاکہ ان کی علیحدہ قومی ہستی قائم ہو جائے اور ان کے قومی مقصد کی مستقل زندگی برباد نہ ہو جائے۔

اسی اصول کی بنا پر مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کا مسئلہ نہایت غور و فکر کے قابل ہے۔ مسلمان ملک کی دوسری قوموں کی طرح میوٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ کے ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ میونسپلٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ کی تعلیم سے بہت کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انٹر میڈیٹ اور ٹیچرل اسکول تقریباً ہندو اسکول ہیں۔ وہاں کی تعلیم کیا اپنی زبان کے لحاظ سے اور کیا اپنے جذبات کے لحاظ سے نامتربند ہو سہے مذہبی تعلیم سے وہ کس قدر تالی اور جذبات ملی سے یکسر عاری ہیں۔ ایسی حالت میں مسلمان طلبہ کا ان میں کم ہونا قدرتی بات ہے۔

یہ تو ان مدارس کا سلیبی پہلو ہے، ایک جابی پہلو یہ ہے کہ میوٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ

کے ابتدائی مکاتب دیہاتی اور شہری ہندو آبادی کی ابتدائی تعلیم کے تاثر کثیر ہیں مگر مسلمان ان مدارس و مکاتب سے بجا طور پر احتراز کر کے نہ تو خود اپنی طرف سے اور نہ سرکار کی طرف سے ابتدائی مکاتب کا اتنا وسیع سلسلہ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں ایسی حالت میں دوسری قوم کے مقابلے میں مسلمانوں کا ابتدائی تعلیم میں کم ہونا بالکل کلی بات ہے۔ جو بڑی پی میں سرکاری اسلامی مکاتب کی اسکیم بھی اسی لئے ناکام ہے کہ ان کے لئے بھی ان کے سرپرستوں کا خاص لازمی نصاب قبول کرنا ضروری ہے جو پہلے اغراض کے مطابق نہیں۔

مکتبہ تعلیم کا نظام پورا ملک ابتدائی اسلامی مکاتب کے متحدہ نظام کے سلسلے سے بالکل محروم ہے۔ باسچا شخص یا جماعت کے چندوں سے کہیں کہیں بعض مکتب ہیں جن میں سے ہر ایک انفرادی طریق تعلیم اور الگ نصاب پر جاری ہے اور جو ہر قسم کی ترقی کی اسکیم سے محروم ہے، پورے ملک میں چھوٹے بچوں کا ایک بھی معیاری مکتب نہیں جو چھوٹے بچوں کی مکتبہ تعلیم و تربیت کا نمونہ پیش کرے۔ جامعہ ملیہ کے کارفرما و دونوں اور مذکورہ العلماء کے ارکان کے سامنے میں نے اس ضروری تجویز کو پیش کیا ہے مجھے خوشی ہے کہ جامعہ کے کارفرما اور صدر توجہ کر رہے ہیں اور ان کے احاطے میں اس قسم کے معیاری مکتب کے بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ گورکھپور میں انجمن اجرائے مکاتب کے نام سے ایک مجلس نے چند سال سے کام شروع کیا ہے اور اس وقت تک چالیس مکتب ضلع میں قائم کئے ہیں، اسی قسم کے اجرائے مکاتب کی ہر ضلع میں ضرورت

ہے جن کے پیش نظر صرف ابتدائی تکنیکی تعلیم ہو اور ہمارا حق پہنچتا ہے کہ ہم مینسٹریوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں سے اپنے ان تکنیکی سلسلوں کے لئے مالی امداد کا جائز مطالبہ کریں۔ اور جب کبھی ہندوستان کے نظام حکومت کا آسان و زمین بدلے ہم یہ مطالبہ کریں کہ مسلمانوں کی اس تعلیم کا پورا انتظام اس صیفے کے سپرد کر دیا جائے جس کا مطالبہ مسلمان اپنے مستقل قومی و مذہبی امور و معاملات کے سلسلے میں کر رہے ہیں۔

میری اس گزارش سے اس نتیجے تک پہنچنا آسان ہو کہ قومی تحفظ کے لئے مسلمانوں کے غیر مخلوط انتخاب کے مطالبے سے بہت زیادہ ضروری غیر مخلوط تعلیم کا مطالبہ ہر خصوصاً جب وہ وقت آئے گا کہ ملک میں جبری تعلیم کا نفاذ ہو اس وقت مسلمانوں کے لئے علیحدہ مستقل نظام تعلیم کی ضرورت آج سے زیادہ عیاں ہو جائے گی۔

ضرورت ہو کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم پر پوری توجہ کی جائے اور اس کے لئے ٹرینڈ معلم تیار کئے جائیں اور بچوں کے نفسیات سے باخبر اہل فلم ان کی استعداد کے مطابق ایسا تدریجی نصاب بنائیں جو سادہ سے سادہ آہل سے آہل ہو یہ حمایت اسلام لاہور کا نصاب بہت کچھ مقبول ہے مگر افسوس ہے کہ اس میں الفاظ کے استعمال میں ذرا احتیاط برتی گئی ہے مثلاً و نیات کی پہلی ہی کتاب میں محتاج، پیغمبر وغیرہ الفاظ جو بایچ بایچ خدو سے مرکب ہیں، استعمال کئے گئے ہیں کیا بچہ آسانی سے ان کا لفظ کر سکتا ہے۔ نصاب کے الفاظ چھوٹے چھوٹے آسان اور آہل ہوں۔ ان کی کتاب اس احتیاط سے چھاپی جائے کہ ہر نقطہ اور شوشتہ اس طرح اپنی جگہ پر لکھا ہو کہ بچے کو اشتباہ نہ ہو۔

ابتدائی تعلیم میں دو اور شکلیں حل کرنی ہیں، قرآن پاک کے پڑھانے کے آسان طریقے کی تلاش تاکہ قرآن پاک جلد سے جلد ختم ہو سکے۔ لوگ قرآن پاک پڑھانے کے لئے پہلے قواعد بغدادی یا سیر القرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں اور اسی سے تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ طریقہ غلط ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ پہلے بچے کو اردو پڑھائی جائے اور جب اردو داں ہو جائے تو اردو عبارت عربی خط میں چند روز پڑھائی جائے اس کے بعد قرآن پاک شروع کر دیا جائے۔ اس سے کم از کم ایک سال کا وقت بچ جاتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ بچوں کے لئے ایسے قرآن چھاپے جائیں جن میں خط کی بلکہ ہر حرف کی اور نقطے اور شروخ کی پوری احتیاط کتابت میں کی جائے تاکہ حرف اور نقطے بچوں کی نظروں میں مشتبہ نہ ہوسنے پائیں۔ اور ہر حرف کی صرف ایک ہی شکل ہو۔ قرآن کی کتابت میں اختیار کی جائے تاکہ اختلاف صورت بچوں کا ذہن اس حرف کے پہچانے میں مشوش نہ کرے۔

پھر اس پر بھی غور کرتا ہے کہ ہندوستانی زبان کے مفرد اور مرکب حروف اور الفاظ کے پڑھنے کی آسان سے آسان صورت کیا ہو سکتی ہو۔ انوس ہے کہ انہیں ترقی اردو کے سوا اور کسی نے ادھر توجہ نہیں کی ہے۔

بچوں کے لئے جو نصاب بنایا جائے اس میں شروع سے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ ان کی مذہبی اور قومی روح کی تربیت کرے۔ بدیسی نظام تعلیم کی بے مقصد کتابیں جن میں جو با اور بتی کے بے جوڑ اور بے مزہ قصے ہیں

بچوں کے لئے وہ غذا ہے جو جزو بدن نہیں ہوتی بلکہ ان کے دماغی باضے کو ابھی سے خراب کر ڈالتی ہے اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ بے مقصد تعلیم قومی زندگی اور ملی حیات کے لئے ایک ذرہ کارآمد نہیں۔

ہم ترکوں کو ملحد کہنے کے عادی ہیں لیکن بہر حال انھوں نے اتنا پورے یقین کے ساتھ سمجھ کر طے کر لیا ہے کہ اگر ہم کو زندہ رہنا ہے تو بامقصد قوم ہو کر زندہ رہنا ہو چنانچہ اسی لئے انھوں نے اپنے سیاسی انقلاب کے ساتھ تعلیمی انقلاب کو ضروری سمجھا ہے۔ امریکہ کے ایک مشنری رسلے "مسلم ورلڈ" نے ترکی ابتدائی تعلیم کی ریڈیوں سے ایک سبق نقل کیا ہے جو درج ذیل ہے:-

"مذہب اسلام یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیغمبر صلعم پر ایمان لایا جائے جنھوں نے ہم کو اسلام کی تعلیم دی۔ ہم اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلعم پر عقیدہ رکھنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے کل کائنات اور ہم کو پیدا کیا قدرت والا ہے ہم پورے طور سے یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے یا کیونکر ہے، وہ بہت بڑا ہے۔۔۔۔۔۔"

بچو! تم دیکھتے ہو کہ ایمان لوگوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے اور ان کو قوت اور مسرت بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر صلعم اور مذہب اسلام پر عقیدہ رکھتا مذہبی ایمان ہے۔

ہمارا ایک قومی ایمان بھی ہے ہم ترک ہیں ترک تہذیب یافتہ اور تمدن

ہیں۔ ہمارا ملک ہمیشہ ترقی کرتا جائے گا اور ہمیشہ دشمنوں پر فتح یاب ہوگا۔
 جس وقت ترک کا نام لیا جاتا ہے، میرا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے اور میرا
 سر بلند ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری قوم اور
 میرے ملک کے لئے مفید ہیں، جو میرے محبوب ملک کو نقصان پہنچاتے
 ہیں ان سے مجھے مطلق محبت نہیں۔“

اوپر کے اس ابتدائی سبق پر غور کیجئے کہ ترک مذہبوں نے تعلیمی حقیقت کا پتہ
 کس طرح پالیا ہے اور دین و وطن کے دو کونہ جذبات کو باہم کس طرح ایک دوسرے
 سے ہم آغوش کیا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو قوموں کی ان کی منزل مقصود کی طرف
 رہنمائی کرتا ہے۔

اخلاق کی تعمیر تعلیم کا دوسرا حقیقی مقصد اخلاق کی تعمیر ہے۔ مذہب اور فلسفہ دونوں نے
 اس کو اصولاً مان لیا ہے کہ انسان بہت سی باتوں میں مجبور ہونے کے باوجود اپنے آزاد
 اور نیت کی آزادی بہر حال رکھتا ہے اور یہی آزادی اس کی ذمہ داریوں کی بنیاد پر
 غریب کشش جبر و اجتناب میں ہے۔

لیکن انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات اس کشش کے اختیار سے بھی محروم
 ہیں اور ان میں سے ہر ایک یا تو اپنی جبلت یا اپنی فطرت کے انھوں مجبور محض ہیں
 اور ان کو لازم خصائص اور اثرات کی بجائے درمی پر مضطر ہیں جن کے لئے ان کی خلقت
 ہوئی۔ آفتاب سے نور ہی ظاہر ہوگا، گلاب سے خوشبو ہی نکلے گی اور نکھیا سے

موت ہی صادر ہوگی۔ مگر انسان سے نور اور تاریکی خوشبو اور بدبو، حیات اور موت دونوں صادر ہو سکتی ہیں، اس کے اخلاق اور خصال تربیت پذیر ہیں اور اسی لئے وہ تعلیم و تربیت کا محتاج ہے۔

دوسرے لفظوں میں یہ کہنے کو کائنات کی ہر مخلوق فطرتاً اسی کام کے کرنے پر مجبور ہے جس کے لئے اس کے خالق نے اس کو پیدا کیا ہے لیکن انسان تھوڑا اختیار پا کر فضل اور ترک فعل کے درمیان ترجیح کا حق رکھتا ہے، اس لئے ضرورت اس کی پیدا ہوتی ہے کہ وہ پہلے ان اغراض کو سمجھے جن کے لئے اس کی خلقت ہوئی ہو اور پھر ان کی اغراض کے مطابق اپنے کام کو پوری استعداد اور دیانت داری سے انجام دے۔ خلقت کے صحیح اغراض کے سمجھنے کا نام تعلیم ہے اور ان کے مطابق عمل کرنے کا نام تربیت ہے اور ان تربیتی اعمال کا نام اخلاق ہے۔ تعلیم کی بڑی غرض و غایت یہ ہے کہ ان اخلاق کی صحیح تعمیر کی جائے تاکہ وہ فرائض بخوبی ادا ہوں جن کے لئے وہ اس دنیا میں آیا یا بھیجا گیا ہے۔

ہماری موجودہ تعلیم جس طرح بے مقصد ہے اسی طرح یہ تمام تر بے اخلاق بھی ہے۔ ملک میں مسلمانوں کی ایک درس گاہ بھی ایسی نہیں ہے جس نے اخلاق کی تعمیر اور تربیت کی اہمیت کو سمجھا ہو اور جس نے اپنی زندگی کا مقصد ”با اخلاق انسان کو پیدا کرنا قرار دیا“ اسی لئے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی عزت ہماری نگاہوں میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے کہ نئی تعلیم کی درس گاہوں میں یہ پہلی درس گاہ ہے جس نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور

اس کی تمہیں کے لئے کوشاں ہے۔

عموماً اخلاق کے معنی ہماری زبان میں نہایت محدود ہیں۔ اخلاق کے لفظ سے ہمارا مقصود یہی محدود نہیں بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر وسیع ہے۔ اخلاق سے مقصود انسان کی قوت نفسی کی ایسی تربیت اور مشق ہے جس سے وہ اپنے شخصی، انسانی اور قومی فرائض کے ادا کرنے کی پوری استعداد اور صلاحیت پیدا کر لے، درگاہ کا اہم فرض یہ ہے کہ اپنے احاطے کے اندر ایسی فضا اور ماحول پیدا کرے جو دنیا کی فاسد اور مسموم آب و ہوا سے محفوظ ہو کر صالح اور صحیح اور طاقت ور آب و ہوا کی جگہ ہو۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ اخلاقی حیثیت سے درگاہ ایک قسم کا نسبی ٹورم یعنی دارالصحہ ہو جہاں فاسد جراثیم ہلاک ہو کر بیمار صحیح و تندرست ہو جاتا ہے۔

ہمارے گھروں کی اخلاقی اور فزاجی کیفیت جس درجہ خراب اور فاسد ہو، اسی نسبت سے اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری درگاہوں کا ماحول زیادہ صالح صحیح اور طاقت بخش ہو تاکہ گھروں کی مسموم فضا سے علیحدہ ہو کر رفتہ رفتہ ان افراد کی تخلیق ہو جو صحیح شخصی، انسانی اور قومی اخلاق و خصائل کے حامل ہوں اور اس طرح ایک دن وہ آئے کہ پوری قوم کی قوم ان اخلاق و فضائل سے متصف اور فزین ہو جائے۔

۱۔ سادگی اور صفائی

ہماری درگاہوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سادہ لیکن صاف ستھرا رہنے کی اہمیت ذہن نشین کریں صاف ستھرا رہنے کے معنی بیش قیمت کپڑے، اعلیٰ درجے

کے مکان اور قیمتی فرنیچر اور سامان کے نہیں ہیں۔ افسوس ہے کہ اکثر مسلمان بچوں نے اس کے یہی معنی سمجھے ہیں، اس کے دو بڑے نتیجے کھلے طور سے ہمارے بچوں میں پیدا ہیں ایک یہ کہ وہ اپنی اندرونی صفائی کے بدلے ظاہری ٹیپ ٹاپ پر زیادہ زور دیتے ہیں اور اس بنا پر ان کی تعلیمی زندگی نہایت گراں ہے اور وہ اپنے والدین کے لئے سراسر کوفت بنے ہوئے ہیں۔ دوسرے خود طالب العلم بھی اپنے حوصلے کے مطابق اپنی آمدنی نہ پاتے سے ملول و غمگین رہتے ہیں جس کا اثر ان کی طبیعت کی تیزی اور ذکاوت پر بہت برا پڑتا ہے۔ اور ان کا جو وقت اپنے تعلیمی مسائل اور مباحث کے یاد اور حل میں صرف ہوتا وہ ان کے بناؤ سنگسار میں اور جو نہیں ہے اس کے حصول کی فکر اور نہ کامی کے غم میں بسر ہوتا ہے۔

ہمارے طالب علموں کی زندگی سادہ لیکن صاف ستھری ہونی چاہئے۔ ان کو شرفِ عہد ہی سے یہ بتانا چاہئے کہ تمہاری عزت تمہارے بیش قیمت کپڑوں اور اعلیٰ سامان سے نہیں بلکہ تمہارے بیش قیمت علم اور اعلیٰ اخلاق سے ہے۔ طالب علموں کے اندر بڑائی اور مقابلت کا سمیاز ظاہری نمائش اور آرائش کا سامان نہ ہو بلکہ اندرونی لیاقت اور قابلیت کا جو ہر موہ۔ مسلمان طالب علموں کو جو مسرت اور نمائش پسند قوم کے افراد ہیں خصوصیت کے ساتھ یہ بات بتانی چاہئے کہ اب وہ وقت نہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے بقیہ معمولات و اثرات کی پیروی میں وہ گراں نمائشی زندگی اختیار کریں جو ہم کو اپنے والدین سے در نہیں مل رہی ہے کیونکہ وہ دولت ختم ہو چکی اور وہ مول اب سربا ہوا اس لئے اس کے نمائشی فخر و غرور

کے اسباب کو بھی اب ختم ہو جانا چاہئے ورنہ یہ تعلیم ہمارے افلاس میں روز بروز اضافہ کرتی جائے گی اور قوم کی حالت ہر روز بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ اس کی مثالیں آج بہت سے خاندانوں میں ملیں گی کہ نئی تعلیم کی اس غلط تربیت نے ان خاندانوں کی مالی حالت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔

دنیا کے دوسرے ملکوں سے بہت بڑھ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہو کہ وہ ایسی قوم کے دوش بدوش چلنے پر مجبور ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں حد درجہ کفایت شعار اور سادہ واقع ہوئی ہے، اس لئے اس کے ذاتی اور قومی مصارف ہمارے مقابلے میں بہت کم ہیں، بنا بریں اس کے پاس ہمارے مقابلے میں دولت کی فراوانی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ جس خرچ میں ہم اپنے ایک بچے کو تعلیم دلا سکتے ہیں ہمایہ قوم اپنے چند بچوں کو تعلیم دلاتی ہے پھر دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فضول کاموں کے لئے اپنے بزرگوں کی متروک جائیدادوں کو قرض میں رہن رکھ کر بیچے پر اور وہ اس کے خریدنے پر مجبور ہیں۔

آج کل عام طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری درسگاہیں اپنی عمارت، اپنے سامان اور اپنے انتظامات میں پیش از پیش ناگش بندی میں مبتلا ہیں۔ ہماری گذشتہ تعلیم کے عہد میں ہماری مسجدیں، ہمارے تعلیمی کمرے اور ہال اور مسجد کا فرش ہماری میزیں اور نجی اور کرسیاں ہمیں، صرف انھیں دو مدوں کی کفایت کا اندازہ موجودہ گراں طریقہ تعلیم سے بکائی کیا جاسکتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بہتر سے بہتر درس گاہ بہتر سے بہتر

مقصدوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے لیکن اس کے بانیوں کی ساری محنت زمین، اینٹ اور چوٹے پر صرف ہو کر رہ جاتی ہے اور ان مبادی سے کل کر غایت تک پہنچنا محال ہو جاتا ہے۔

ہمارے دارالافتاموں میں سب سے بہتر دارالافتامہ وہ سمجھا جاتا ہے جو اپنے طالب علموں کو سب سے بہتر اور قیمتی کھانا، ہم پہنچائے اور ان کے رہنے کے لئے بہتر سے بہتر سامان اور کمرے، ہیا کرے حالانکہ یہ تائمر ہمارے پچھلے تائشائے دولت کا فریب نظر ہے اور یہی وہ عیش و تنعم اور ناز و نعمت کی زندگی ہے جو ہماری تباہی کی تائمر فرسہ دار ہے۔ ان سب کے بجائے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ سادگی اور صفائی ہے، ہمارے نوجوانوں نے صفائی، اچھے کپڑوں، فیشن ایبل بالوں، خوشبو، عطروں اور تیلوں کا نام رکھا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں گھر کی صفائی، کمروں کی صفائی، کپڑوں کی صفائی اور بدن کی صفائی کی اہلی دولت سے محروم ہیں۔ طالب علموں کو اس بات کی عادت سکھانی چاہئے کہ وہ کیونکر اپنا کمرہ اپنا سامان، اپنے کپڑے اور بدن کو صاف رکھیں جس سے وجہ جہانی و ذہنی صحت اور وہ صفائی اور ستھرائن جو نصفین اور اسی تھکن کو صاف کرتی ہے۔

۲۔ جنفاکشی

اس کے بعد وہ سب سے بڑا اخلاقی جوہر جس کے حصول پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آئندہ زندگی موقوف ہے وہ جنفاکشی ہے۔ ہم نے اسلامی اصطلاحات میں جہاد کا نام سن کر اپنی روشن دماغی کے ثبوت میں کتنی دفعہ اس سے تبریٰ ظاہر کرنے کی کوشش

کی ہے۔ لیکن اے عزیزانِ محترم! اب وقت ہے کہ ہم جہاد کی حقیقت کو علما، مجاہدین اور برکت رکھنے والوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جس کے معنی محنت اور تکلیف کے ہیں۔ حق کی راہ میں ہم جو تکلیف اٹھائیں وہ ہمارا جہاد ہے۔ دنیا کی زندگی سکون پر نہیں، دائمی حرکت پر قائم ہے۔ غلط فہمی سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس قدر سکون پائیں گے اسی قدر آرام اٹھائیں گے۔ پچھلے عہد کے ایک عجمی شاعر نے کہا ہے۔

بقدر ہر سکونِ راحت یزداد بگرفتار
دویدن از فن استادن شستن خفتن مردن

لیکن حقیقت میں یہ زوال پذیر قوم کا فلسفہ ہر راحت کے اس عجمی تخیل کے بالمقابل فصیح عرب کہتا ہے ”فی الحیرۃ بکہ“ جس طرح بھوک کے بعد غذا کا اہلی لطف ملتا ہے اور جو آنکھیں بیدار رہی ہیں وہی خواب کی لذت سے آشنا ہوتی ہیں، اسی طرح محنت و مشقت کے بغیر آرام و راحت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہماری پیشانی سے محنت کا پسینہ ہلے پاؤں پر نہ ٹپکے گا جو روٹی ہمارے ہاتھ آئے گی وہ ہمارے احساس کے ذائقے کو بھی تسکین نہیں دے سکتی۔

سست اینٹوں کی پر لطف خدائیں ہی وہ جہاد ہیں جو ان کی بیاریوں کو پیدا کرتے ہیں۔ ایک غنمی مزدور جو کچھ پوری بھوک اور معدے کی پوری خواہش پر کھاتا ہے اس نے ہر وہ کھانا جو اس کو وقت پر مل جاتا ہے، وہ اس کی قوت کا سرمایہ اور اس کی صحت کا خزانہ ہوتا ہے۔

مسلمانوں کو کچھ بچپن سے محنت کا عادی ہونا چاہئے۔ ان کی طالب علمانہ زندگی

میں یہ عادت ایسی پختہ ہو جاتی چاہئے کہ وہ تمام عمر کے لئے اس دولت کو اپنے قبضہ میں کر لیں تعلیم، امتحان کی تیاری، ورزش، سفر اور تعلیم کی فراغت کے بعد جس شاہ راہ زندگی کو بھی اختیار کیا جائے خواہ وہ لوگری ہو، تجارت ہو، صنعت ہو، سرکار میں ہی جو ہر ان کا بہترین رفیق زندگی ہو سکتا ہے۔ پچھلی دولت مندی کا خارا اب تک مسلمانوں پر چھایا ہوا ہے۔ ہماری درس گاہوں کا بہترین فرض یہی ہے کہ وہ مسلمان طالب علموں کے یہ ذہن نشین کر دیں کہ اب تمہاری زندگی صرف تمہاری محنت، جفاکشی اور جافغانی پر موقوف ہو۔ یہ دنیا ایک مظلوم خیر سمندر ہے جس سے نکل کر ساحل تک بہ سلاستی پہنچنا صرف تمہارے ہی ہاتھ پاؤں چلانے پر موقوف ہو۔

کون نہیں جانتا کہ اس عرصہ کائنات میں زندگیوں کا ایک معرکہ برپا ہے اور ہر ایک مخلوق اپنے جینے اور بڑھنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ قومیں اس دوڑ میں مصروف ہیں، افراد اس مسابقت میں سرگرم ہیں، وہی زندہ اور جیتا رہے گا جو اپنی محنت اور کوشش سے اس بازی کو جیتے گا اور جس نے ہاتھ پاؤں ڈال دیئے اور نرم بستر کا جو باہوا، دنیا اس کو مردہ سمجھ کر ایک گوشے میں ڈال دے گی اور افراد اور قومیں اس کو روندتی ہوئی آگے بڑھ جائیں گی۔ زندگی کا فلسفہ صرف جہد و جہاد و محنت اور محنت کو نشی ہے۔ بھوک کی برداشت، تسکیم سیری کا سامان ہے اور موت کی تلاش زندگی کا سرچشمہ ہے۔ فَا قُتِلْ ثُمَّ اُحْيِ ثُمَّ اُتِلْ فَا حْيِ ثُمَّ اُتِلْ فَا حْيِ۔

یہ کچھ کہا گیا شاعری نہیں روزمرہ کی حقیقت ہے۔ طالب علموں کو اپنے روزانہ

کے ورزشی کھیلوں میں کیا یہ ازہر شام کو علانیہ معلوم نہیں ہوتا کہ دسی لڑکا جیتا اور وہی
فریق کامیاب ہوتا ہے جو جس قدر اس دن زیادہ محنتی اور زیادہ جفاکش تھا۔ یہ پوری دنیا
ایک بڑے ورزشی کھیل سے بڑھ کر نہیں۔ اس میدان میں بھی اسی کی حیثیت ہے جو
زیادہ جفاکش ہے، کامیابی کی راحت انھیں کے لئے ہے جو اپنے کاروبار میں محنت
اور جدوجہد کی تکلیف اٹھاتے ہیں۔

ہام قوموں میں سب سے زیادہ کامیاب، سب سے زیادہ خوش قسمت اور سب سے زیادہ
قابل رشک وہ قوم بھی جاتی ہے جس کے ہاتھوں میں دوسری قوموں کی سلطنت کی بگ
ہو لیکن کیا تاریخ کے اوراق نے اس حقیقت کو آپ پر آشوب نہیں کیا کہ یہ کامیابی یہ
خوش قسمتی اور یہ قابل رشک ہونے کی صلاحیت اس کو کتنی محنت کتنی جفاکشی اور
کتنی بے درپے جسمانی تکلیفوں اور اذیتوں کی برداشت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔
محمود نے سترہ حملوں میں پنجاب پر قبضہ پایا، شہاب الدین غوری نے ایک شکست
کے بعد پورے سال بھر اپنے شکست کے وقت کے پہنے ہوئے کپڑوں کو تبدیل نہیں
کیا، بابر نے کامل پندرہ برس پہاڑوں سے سر ٹکرایا۔ میں نے ان نفروں کو ہمیشہ
کہا ہے اور پھر کتابوں کے بدوین کی سختیوں کو جھیلے بغیر نصیر و کسریٰ کے سخت سلطنت
کی خواہش حاکم ہے۔ جس کو لال قلعے میں شاہجہاں کے تخت طاؤس پہلوں کی ہوس
ہو اس کو پہلے بابر کی طرح خشک پہاڑیوں میں سر مارنا چاہیے۔ کوہ کنی کے بغیر جوی
شیر کا خواب دیکھنا دیوانگی ہے۔

آج یورپ کی قومیں دنیا کے طول و عرض میں سلطنت کا تخت بچھائے کو مس
 لمن الہک بجا رہی ہیں لیکن اپنے سپاہیوں کے کتے خون، اپنی دولت کے کتے صرف اور
 اپنی محنت و جانفشانی کے کتے مٹا ہرے کے بعد یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے۔
 آج تجارتوں، صنعتوں اور کارگیروں کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کتنی زندگیوں کی قربانیوں
 کے بعد حاصل ہوئی ہے، کروڑوں مزدور کان کنی میں لگے ہیں، لاکھوں آلات کے بنانے
 اور چلانے میں مصروف ہیں، لاکھوں دن رات دوڑ دھوپ اور محنت اور لگاؤ میں مشغول
 ہیں تب جا کر ان کی قوم کے سر پر سلطنت کا تاج ہے اور ان کے خزانوں میں معدنیات
 تجارت اور صنعت و حرفت کی دولت ہے۔

بارہے کے عالمگیر اول تک اور پھر بہادر شاہ اول سے لے کر بہادر شاہ ثانی
 آخری منسل بادشاہ دہلی تک کی زندگیوں پر غور و فکر کی نظر ڈالئے۔ کیا تین سو برسوں کی
 یہ تاریخ یہ حقیقت نہیں بتاتی کہ جنہوں نے تکلیف کی زحمت اٹھائی انہوں نے تخت سلطنت
 پر آرام کیا اور جنہوں نے آرام کی خواہش کی انہوں نے عمر بھر زحمتوں اور تکلیفوں میں
 بسر کی۔

الغرض مسلمان طالب علموں کو یہ نکتہ اب کبھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ تخت اور
 جفاکشی ہی کی عادت وہ چیز ہے جو ان کی تعلیمی اور علمی دونوں زندگیوں میں ان کو
 کامیاب بنا سکتی ہے۔ جہاں قومی سلطین اور قومی تعلیم گاہیں ہیں وہاں کے نظام تعلیم
 پر زور غور کرنے سے یہ نکتہ حل ہو سکتا ہے کہ ان کے نصاب تعلیم میں جو اہمیت کتابوں

کو حاصل ہے اس سے کم اہمیت ان کے جسمانی کھیلوں اور مختلف ورزشوں کو حاصل نہیں ہے، میدانی کھیلوں کے علاوہ ہاڈوں پر چڑھنا، دریاؤں میں کشتی چلانا، دھوپ میں دوڑنا، ہواؤں میں اڑنا وہ کونسی جانفشانی ہے جس کی مشق یہ قومیں اپنے حکمران بننے والے افراد کو نہیں کرتیں۔ انگلستان کی بہترین درگاہوں کے دیکھنے کا موقع ملا ہے اور یہ نظر آیا ہے کہ ان ورزشی کھیلوں کی اہمیت وہاں تعلیم کے برابر ہی برابر ہے بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ وہاں کی عام تعلیم گاہیں بھی تقریباً نیم فوجی ہیں۔ اسی سے ہندوستان کی تعلیم کا نقص کہ وہ تاثر نظر ہی رہتی ہے، عملی نہیں وہاں دور ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اگر آئندہ ہندوستان کی سلطنت میں حصہ لینا ہے تو ان کو یہ نکتہ فراموش نہ ہونا چاہئے کہ آئندہ ان کو صرف نظری نہیں بلکہ عملی قوم بننا چاہئے اور یہ اخلاقی تربیت کے بغیر ممکن نہیں۔

۳۔ خود اعتمادی

مسلمانوں کی اخلاقی تعمیر کا نہایت اہم عنصر اپنے افراد کے اندر خود اعتمادی کا جوہر پیدا کرنا ہے جس کے بغیر نہ کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ کوئی قوم خود اعتمادی سے مقصود اپنے اندر فیصلے کی قوت سے مستحکم عزم پیدا کرنا اور پھر اس عزم کے مطابق خدا کے بعد خود اپنی ذات پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دینا اور اس کو کامیابی تک پہنچانا ہے۔ قرآن پاک نے اس نکتے کو صرف دو لفظوں میں ادا کیا ہے ”اذا غرنت فتوکل علی اللہ“ رجب عزم کر لے تو پھر خدا پر بھروسہ کر، اس سے پہلے شوقے کا حکم ہے مشورے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اس پر مستحکم عزم کی تاکید ہے، پھر اس عزم کے مطابق اس کو

گزرنا اور اس کی کامیابی کے لئے خدا کی توفیق اور نصرت پر بھروسہ رکھنا۔
 مسلمانوں کا یہی جوہر تھا جس سے متصف ہو کر ایک غریب مسافر مہمت کی کراہی کو
 تنہا کھڑا ہوتا تھا اور بحر و بر، دشت و جبل کو طے کر کے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق
 کو چلا جاتا تھا۔ ایک تیم طالبِ اہل علم گھر سے یکے دُتہا نکلتا تھا اور سالہا سال تک ملک ملک کی تھا
 چھان کر ایک ایک شہر میں علم و فن کے ماہرین وقت کی صحبتوں اور درسگاہوں سے فیض
 پا کر اپنے وطن کو لوٹا تھا، ذرہ ہو کر نمودار ہوتا اور پھر آفتاب بن کر چمکتا تھا۔ ایک باہمت و دگر
 اکیلا اپنا ساز و سامان لے کر کبھی سند باد بحری اور کبھی سند باد تری بن کر نکلتا اور دولت کے
 جہاز اور کارواں سے لدا پھندا عراق، شام، اسکندریہ اور اسپین کی بندرگاہوں میں
 اترتا۔ ایک معمولی سپاہی اپنی تلوار لے کر نکلتا اور روئے زمین کی فضا کو چیر کر کہیں نہ کہیں
 اپنے لئے ایک حکومت و ریاست کھڑی کر لیتا۔

مسلمانوں کا یہ جوہر اٹھارویں صدی کے ہندوستان میں ان سے کھو گیا۔ سن کر
 حیرت ہو گی کہ وہ باہر جس نے پندرہ برس کے سن میں تخت پر بیٹھ کر اوپر بارہ ہزار کی فوج
 سے ہندوستان کو فتح کر ڈالا۔ اس کی اولاد چوب لال قلعے سے بھڑکی طرح نکلی ہے تو اس
 کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کس طرح اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کا سامان کیا جاسکتا ہے۔
 والدین اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بہترین محبت یہ سمجھے ہیں کہ تہا کوئی کام کرنے
 نہ دیں، تنہا راستے میں بیٹھیں، راتوں کو اکیلے گھر سے باہر نکلیں، کمروں میں بات
 کو تنہا سونے نہ پائیں۔ ایک بڑے عالم باپ کو میں نے دیکھا کہ اپنے جوان بیٹے کو

کالج کی تعلیم کے لئے لکھنؤ اس لئے نہیں جانے دیتے تھے کہ یہ کالج میں پڑھنے جانے والا بچہ کہیں آتے جاتے راستے میں موٹروں سے کھل نہ جائے۔ امیر مسلمانوں کے گھروں میں یہ بات دوہمندی کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ انائیس اور کھلنیاں جو ان جوان لڑکوں سے بھی علیحدہ نہ ہونے پائیں۔ اٹھارہ انیس سال کے ایسے نواب زادوں کے واسطے سنہ میں جن کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک ان کی انابلی بی ان کر پلنگ پر سلاتی نہ ہوں، آپ نے ایسے نواب زادوں اور امیر زادوں کو دکھا ہو گا جو کسی درس گاہ کے دارالافتاء میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو ناگہانی آفتاب سے بچانے کے لئے اسٹاف کا اسٹاف ہوتا ہے۔

غریب مسلمانوں تک میں یہ بات عموماً دیکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود تہا اپنے کام کی ذمہ داری اٹھانے کی زحمت دینے پر بہت کم رضامند ہوتے ہیں، یہی سبب ہے کہ ہمارے بچے عزم و ارادے کے کچے، ہمت کے بڑے اور استقلال کے کمزور ہوتے ہیں اور اس لئے تعلیم کے زمانے کے اندر اندر بھی وہ اہل حق اور ٹیوٹر کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے اور تعلیم کے بعد بھی اپنے بل بوتے پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ الغرض یہ بچہ میں آنا اور کھلانی کے، تعلیم میں اہل حق اور ٹیوٹر کے اور ملازمت میں سہی و سفارش کے محتاج ہوتے ہیں، زندگی کے ہر ہر مرحلے میں ہر قدم پر ان کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلیں۔ ایسی قوم کے افراد کیا حکومت کی بلند چوٹی پر چڑھنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ کیا اسلامی ہندوستان کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں۔ ان کی ترقی

کا عہد تھا جب بادشاہ کے زیر سایہ امر اکھڑے ہو کر ملک کا انتظام کرتے تھے اور ان کے منزل کا زانیہ جب آیا تو یہ شہزادے اپنے اپنے امیروں کے سہارے کھڑے ہو کر تخت پر بیٹھنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان امیروں نے ان کو اٹھا کر تخت سے دور پھینک دیا اور بالآخر تخت اور تخت نشین دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔

یورپ کی ترقی یافتہ قوموں کے افراد میں آج یہ جوہر ان کی انھیں درسگاہوں میں پیدا ہوتا ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جس پر نے کو جہاں لگا دیجے وہیں وہ کام بننے لگتا ہے۔ ایک فریج مصنف نے اینگلو سکین قوم کی ترقی کے راز پر فریج میں ایک ایک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ عربی میں ”سیرتقدم الانجلینز اسکسینین“ کے نام سے ہوا ہے۔ اس میں زیادہ زور اسی بات پر دیا گیا ہے کہ انگریز قوم کی ترقی کا بڑا راز یہی خود اعتمادی کا جوہر ہے۔ ایک اور فریج نے ”بیسویں صدی کا ایل“ کے نام سے خطوط کی صورت میں ایک کتاب لکھی ہے: اس میں بھی بڑی خوبی سے یہ دکھایا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کالج کی اعلیٰ تعلیم تک لڑکوں میں جس وصف کے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے وہ خود اعتمادی ہے۔ ایک انگریز سپہ سالار کا یہ فقرہ یاد رکھنے کے قابل ہو کہ کم نے انگلستان کے فٹ بال کے میدانوں میں خود اعتمادی اور ثبات و استقلال کا جوہر اپنے اندر پیدا کیا تھا وہی پولین کے مقابلے میں پہلے کام آیا۔

مسلمان ہندوستان میں جس تعدادی اقلیت میں ہیں اس کی تلافی صرف ان کی اخلاقی قوت اور علی طاقت سے ہو سکتی ہے، اس لئے ہماری درسگاہوں کو اس

ملک کے مسلمانوں کو آئندہ زندگی بچنے کے لئے ضرورت ہو کہ وہ اپنے طالب علموں میں یہ قوت اور یہ طاقت پیدا کریں تاکہ وہ اپنے استحقاق سے اس ملک میں زندہ رہ سکیں اور اس مملکت کے نظام حکومت کے قیام اور استواری میں کسی طرح ان سے حکومت وقت کو بے نیازی نہ ہو سکے۔

آئندہ ہماری درسگاہوں میں جس چیز کی طرف سب سے کم توجہ کی جاتی ہے وہ استادوں کے انتخاب کا مسئلہ ہے۔ قومی درسگاہوں میں اس انتخاب کا معیار یہ ہو کہ جو کم تنخواہ لے لے اور سرکاری درسگاہوں میں یہ کہ جو سب سے اونچی کاغذ کی سند رکھے اور یورپ کی تعلیم تو وہ منتر ہے جس سے ہر تعلیمی بھوت باسانی بھاگ جاتا ہے۔ ہندوستان کا کیسا ہی تجربہ کار سے تجربہ کار، ماہر سے ماہر اور محقق سے محقق ہو کیا اگر اس کے پاس یورپ کی کسی درسگاہ کے دو لفظ نہ ہوں تو اس کے مقابلے میں بیرونی تعلیم کا ہر نا تجربہ کار اور نوکروں ترجیح پائے گا، ہماری بڑی سے بڑی یونیورسٹی آج انگریز، فرینچ اور جرمن استادوں کے ناموں کے جادو میں گرفتار ہے اور اس کی منہ مانگی تنخواہ دینے میں حاکمانہ فیاضی کے لئے تیار ہے۔

اس کی وجہ یہ ہو کہ اب تک ہم نے اپنی تعلیم کا کوئی نصب العین مقرر نہیں کیا ہے بلکہ خود قوم نے بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد قرار نہیں دیا ہے، اس لئے استادوں کے انتخاب کا معیار صرف یہ رہ گیا ہے کہ اعلیٰ سند کا کاغذ اور سات سند پار کے حکمران قوم کی گوری شخصیت، انتہائی ہو کہ عربی، فارسی اور تصوف کے پڑھانے کے لئے بھی ہم

اپنی قوم کے کسی فرد پر اعتبار کرنے کے لئے اس وقت تک تیار نہیں جب تک پروفیسر مارگولیتس، پروفیسر براؤن، ڈاکٹر آرنلڈ اور ڈاکٹر اس کے دستخطوں کا کاغذ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے مسلمانوں کے تعلیمی مقاصد کا جو خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اگر وہ ذہن نشین ہے تو آپ اس کا فیصلہ کرنے میں ایک ذرہ بھی تامل نہ فرمائیں گے۔ کماؤں کے انتخاب کا معیار کاغذی سند سے بڑھ کر ان کی شخصیت میں ان مقاصد کا جو ہے جن پر اس تعلیم کا ہر کیا قیام ہے۔ اگر آپ کسی ایسی دودرگاہوں کا باہم موازنہ کریں جن میں سے ایک ایسے استادوں کا اسٹاف رکھتی ہے جو اعلیٰ کاغذی سندوں کے توائلک ہیں مگر ان مقاصد سے سراسر خالی ہیں اور دوسری گواہی کاغذی سندوں کے لحاظ سے کم درجہ ہے مگر اس کے استاد اپنے اندر وہ جوہر رکھتے ہیں جو اس کے تعلیمی مقاصد کا حقیقی عنصر ہیں تو یقیناً اعلیٰ حیثیت سے دوسری پہلی سے کہیں زیادہ مفید ہوگی۔ کیا ہماری نئی اسلامی درگاہیں استادوں کے انتخاب کے وقت یہ معیار اپنے سامنے رکھتی ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ مسلمان، کون زیادہ راستباز، کون زیادہ مخلص، کون زیادہ محنتی، کون زیادہ جفاکش اور کون حقیقت میں مسلمانوں کے تعلیمی نصب العین کے پورا مطابق کہے؟ کیا کسی غیر قوم کے استاد سے یہ توقع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ دوسری قوم کے حقیقی تعلیمی نصب العین کے مطابق اپنے کورنا سے گا اور خود اس کا نمونہ بن کر طلبہ کے سامنے آئے گا؟ ایسے استادوں کے زیر تعلیم و تربیت جن میں سے ہر ایک کا قبلہ مقصود صرف دوسری قوم کی ظاہری نقالی ہو اور جن کا حوصلہ صرف سوٹ، کوٹھی، فرنیچر اور موٹر تک

محدود ہوا ایسے لڑکوں کے پیدا ہونے کا خواب دیکھنا جو مسلمان ہوں، قوم پرور ہوں، سادہ ہوں، بھکاش ہوں اور مابقت اقوام کی دوڑ میں اپنی برتری دکھا سکیں، کہاں تک حق بجانب ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی احسن کا شکار اپنے کھیتوں میں جو بوکر گھریں کاسٹے کی امید رکھے اور اس سے بے خبر ہو کہ ع گندم از گندم بردید مجوز جو۔

اسلامی اور وطنی نصب العین کا جو خاکہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے اور جس کو مسلمان اپنا قومی مقصد اور زندگی کا مطلوب بنا لیں وہی درحقیقت استادوں کے انتخاب کا معیار ہے۔

بوریا باغ گرچہ یافتہ است نہ برزندش بہ کار گاہ حسریر
ہماری پچاس برس کی تعلیمی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تو اپنا کوئی تعلیمی مقصد متعین نہیں کیا اور نہ اس مقصد کے مطابق اپنے استادوں کا انتخاب کیا۔

مثال دیتا ہوں، ہم نے عربی پڑھانے کے لئے یورپ کے ایک بہترین مشرق کو بطورایا وہ عربی فیلا لوجی اور یوروپین عربی مطبوعات و مخطوطات کی پوری فہرست ہمارے بچوں کو رٹا سکتا ہے، مگر قرآن پاک کا وہ شغف اور تاریخ اسلام کا وہ ذوق قومی ہم کو کیوں کو عطا کر سکتا ہے جو نہ صرف یہ کہ اس کو نصیب نہیں بلکہ وہ اس سے منحرف ہو۔

ہماری اکثر درس گاہوں کے استاد صرف پیشہ ور معلم ہیں جنہوں نے اس پیشے کو صرف اس لئے اختیار کیا ہے کہ یہ بھی معیشت کا ایک ذریعہ ہے ورنہ درحقیقت وہ ہمارے قومی مقاصد، تعلیمی نصب العین اور اسلامی ذوق سے سراسر محروم ہیں اور

پھر ان سے ہم یہ احمقانہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئندہ ہمارے بچوں کو ہمارے قومی مقاصد، تعلیمی نصب العین اور اسلامی ذوق سے بہرہ ور کر دیں گے۔

جامعہ ملیہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے اپنے استادوں کے انتخاب میں اس نکتے کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے انتخاب کا معیار اعلیٰ کاغذی سند کو نہیں بلکہ اپنے تعلیمی مقاصد کو رکھا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر اس درس گاہ میں ایک نہایت اعلیٰ قسم کے ایسے استاد کو لا کر رکھ دیا جائے جو گویا بین استاد کا بڑا پوٹ اپنے قبضے میں رکھتا ہو مگر اس کے تمام حالات و خیالات اور نشر و تعلیم ان مقاصد کے خلاف ہوں جن پر اس درس گاہ کی بنیاد ہے تو کیا ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب اس کو ”جامعہ بدر“ کرنے میں ایک لمحے کے لئے بھی اس کے فضل و کمال کے ان کاغذی دستاویزات کا پاس کر سکیں گے؟ پھر کیا ہو کہ ہماری درس گاہوں کے معلم اپنے وجود، اپنی تعلیم اور اپنے فیضِ صحبت سے علانیہ ہمارے قومی مقاصد کی تضیک، ہمارے مذہبی خیالات کی توہین اور ہمارے وطنی اغراض کی تلبیس کرتے ہیں اور پھر صرف اس لئے یہ گوارا کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کاغذی دستاویزات کا اچھا ذخیرہ موجود ہے۔

جوہرِ طہیت آدم زخمیرِ دگر است تو تو قلعِ زگل کو زہرِ گراں میداری
ارکانِ جامعہ سے بھی ایک بات کا برملا اظہار کر دینا ہے۔ ہم نے اب تک جامعہ ملیہ کو اسلامیت اور وطنیت جدید اور قدیم دونوں کی لطیف و معتدل آئینہ نشانی کا نتیجہ سمجھا ہے۔ اس لئے آئندہ کے انتخاب میں صرف ”اخلاص و افتار“ کی سند اتنی زبردست نہیں

کہ اس کے لئے اسلامیت کی نفی کر دیں، باوطنیت سے انحراف پسند کر لیں۔ اگر وطنی اغراض کے مخالفت کو اس جامہ میں معلم نہیں باقی رہنا چاہئے، تو اسلامی اغراض کے مخالفت کے لئے رواداری کیوں برتی جائے۔ اگر کوئی درس گاہ اس قسم کی رواداری برتی ہو تو درحقیقت وہ اپنے مقاصد کی جڑ پر آپ کلہاڑی مارتی ہے۔ بہر حال اس بات کے اظہار میں ہم کو کوئی پس و پیش نہیں کہ ہماری یہ نوعِ درس گاہ اس اصول کو بہت کچھ اپنے سامنے رکھتی ہے اور دعا ہے کہ اس کے کارکنوں کو اپنے معیار کی سختی پر مزید متفق نصیب ہو۔

علوم ہم کو اپنی درس گاہوں میں کن علموں کو پڑھنا اور پڑھانا چاہئے؟ یہ وہ سوال ہو جس پر اب تک مسلمانوں نے کیا بلکہ ہندوستانیوں نے بھی غور نہیں کیا بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ ہم ڈیڑھ سو برس سے جس تعلیمی شکنجے میں گرفتار ہیں، اس سے مجبور رہ کر ہم اس پر غور کر بھی نہیں سکتے۔ ہندوستان میں نئی تعلیم جن اسباب سے پھیلائی گئی ہے ان کو بیان کر لے میں برطانی مدبرین نے کبھی پس و پیش نہیں کیا ہے۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ کہ ہندوستانیوں کے دلوں سے اپنی تہذیب و تمدن اور دین و مذہب کی عصیت مٹ جائے اس کے لئے اس کی ضرورت تھی کہ تہذیب تعلیم کو ہر مذہبی اسپرٹ سے خالی رکھا جائے یہاں تک کہ اس میں خدا کا نام بھی نہ آنے پائے۔

(۲) جنگال کی ابتدائی مثالوں سے انگریزوں کو یہ دھوکا ہوا کہ یہ تعلیم عیسائیت

کی اشاعت میں معین ہوگی۔ اسی لئے گورنمنٹ کی طرف سے مشنری اسکولوں کی پوری صلاح افزائی ہوئی اور ان میں انجیل کی تعلیم دھل کی گئی۔

(۳) انگریزوں کو اپنی حکومت کی تنظیم میں ایسے ماتحتوں کی ضرورت تھی جو ان کے دفتروں کے لئے کچے مواد اور سالوں کو ان کے مطالعہ تجویز اور فیصلے کے لئے مرتب کر سکیں اور ان کو ان کی زبان میں معاملے کی صورت حال کو سمجھا سکیں۔

ان وجوہ سے جدید درگاہوں کو پہلے تو مذہبی اور اخلاقی تعلیم سے یکسر غالی رکھا گیا پھر ان میں صرف انہیں علوم کو داخل کیا گیا جو اس قسم کے ادنیٰ تعلیم یافتوں کو ان کے لئے بہت کر کے۔ ایسے محرموں، کلکروں اور ماتحت افسروں کو سب سے پہلے تو انگریزی بتانا چاہئے تاکہ وہ ان کی زبان میں سلطنت کے معاملات اور کاغذات کو پیش کر سکیں پھر ان کو حساب جانا چاہئے جو ان کے دفاتر کے حساب و کتاب کو درست رکھ سکیں چنانچہ جو نئی تعلیم ہندوستان میں جاری کی گئی، اس کی اہلی بنیاد یہی وجہ زیریں ہیں، انگریزی اور حساب۔ اس کے ساتھ تیسری چیز جبرانیہ ہے جس سے مقصود صرف اس قطعہ ارض کا علم ہے جہاں سے آفتاب کبھی نہیں ڈوبتا، اور اس سے اس سلطنت کی وسعت اور عظمت کے ساتھ اس کے مختلف ٹکڑوں کا جوڑ بھی معلوم ہو۔ چوتھی چیز تاریخ ہے جس کا مقصد اس ملک کی قوموں کے باہمی دشمنانہ تعلقات کی یاد کو ان کے دلوں میں تازہ رکھنا اور انگریزوں نے جیسا کہ وہ کہتے ہیں اس ملک میں ایک نظم عادل اور تمدن حکومت قائم کر کے اہل ملک پر جو احسان کیا ہے اس کو بار بار دہرائے رہنا ہے۔ چنانچہ حکومت وقت

اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئی اور اس نے ہندو مسلمانوں کے درمیان بغض و عداوت کی وہ آگ بھڑکا دی جو ہماری بہترین کوششوں کے باوجود اب تک نہ بجھ سکی۔
 اعلیٰ تعلیم کے دو حصے ہیں، فنون یعنی آرٹس اور علوم یعنی سائنس۔ یہ دونوں حصے حد درجہ ناقص ہیں، آرٹس میں جن فنون کی تعلیم دی جاتی ہے ان کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ سلطنت کے لئے ماتحت افسر حاصل ہوں۔ ابھی حال میں ٹیپہ والی کورسٹ کے چیف جسٹس سر کونڈی ٹیلر نے ٹیپہ یونیورسٹی کے طلبہ تقسیم اسناد میں جو خطبہ پڑھا اس میں انھوں نے یہ بالکل بجا کہا ہے :-

”بی لے یعنی جیلر آف آرٹس کس قدر غافلہ آمیز فقرہ ہے، وہ کون سا آرٹ ہو جس میں ایک بی لے ہمارت حاصل کر لے۔“

لے لے کر ایک تاریخ، دوسری انگریزی اور تیسری پولیٹیکل اکانمی جس کی مناسبت قانون خوانی اور وکالت کے خیال سے ہے، اور پھر نظری فلسفہ۔ علوم میں ایک عجیب مذرت یہ رکھی گئی ہے کہ ”نظریات“ کو اہمیت دی جائے اور ”عملیات“ سے پہلو تہی کی جائے، ہماری ایک بڑی درس گاہ میں سائنس کالج کی سب سے بڑی اہمیت علم حیوانات کی تعلیم ہے حالانکہ ہم ابھی علم انسان سے بھی آشنا نہیں۔ حیوانات کے خصائص اور زوجی فرائض کے علم سے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ان میں سے کس کا چڑا ہم کس طرح کام میں لاسکتے ہیں۔

غرض ان بے عمل اور نظری علوم کی تعلیم سے ممکن ہے کہ موجودہ حکام تعلیم کا یہ

مقصد ہو کہ تعلیمیانہ ہندوستانی اپنی زندگی گزارنے کے لئے حکومت وقت کے دست نگہ رہیں تاہم یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جاتی ہے لکھے پڑھے ابا بچوں کی تعداد بھی روز افزوں ہے اور چونکہ ہندوستان میں بے کاروں کے لئے کام نہیں کارآمد کا فرض نہیں اس لئے اس کو اپنے طریق تعلیم میں تغیر کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ حکومت کی ابتدائی تعلیمی پالیسی کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ ہندوستان میں اور خصوصاً مسلمانوں میں تعلیم کی ضرورت صرف نوکری کے حصول کے لئے ہو اور اب انقلابات نے ہماری آنکھوں سے یہ پردہ اٹھا دیا ہے کہ یونیورسٹیوں کی تعلیم نوکریوں کے حصول میں بھی اب کارآمد نہیں رہی ہے تو اب سوال یہ کہ آخر پھر اسی تعلیم کے پیچھے اب تک دوڑے چلے جانا کہاں تک صحیح ہے۔ اگر اس تعلیم سے سرکاری نوکریوں کا سہارا بھی ہو تو بھی یہ سمجھنا چاہئے کہ سرکاری نوکریاں قومی افلاس کے در در کرنے کا علاج نہیں ہیں۔ وہ علوم و فنون جو حصول دولت کے اصلی ذرائع ہیں ان کی تعلیم ہمارے نظام تعلیمات سے قطعاً خارج ہے، عملی کیمسٹری، آلات سازی اور صنائع و حرفت کی تعلیم جن پر قومی روزی کا دار و مدار ہے، ہمارے تعلیمی دائرے سے تمام تر باہر ہے، کہ اگر ان کی تعلیم ہمارا ہو تو پھر ہندوستان انگلستان کی مصنوعات کا بازار باقی نہ رہے، ڈاکٹری ہم کو یہاں سکھائی جاتی ہے مگر دوا سازی نہیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر دوا کی قیمت میں ہندوستان اپنا سرمایہ انگلستان کو دینے پر کیوں مجبور ہو۔

اسکول کی پوری تعلیم میں سائنس کی تعلیم برائے نام ہی چھوٹی جاتی ہے جغرافیہ طبیعی، حفظان صحت اور طبیعیات کی دوسری چھوٹی چھوٹی باتوں کے سوا ان کو اور کچھ

بتایا نہیں جاتا اور ٹوٹی بھوٹی انگریزی لکھنے اور بولنے اور حساب جوڑنے کے سوا کچھ اور ان کو نہیں آتا کاجوں کی تعلیم میں انھیں خاکوں کو اور زیادہ ابھار دیا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ ان مسائل پر پوری طاقت سے گفتگو کرنے کے لئے میں اپنے میں اہلیت نہیں پاتا اس لئے تفصیلات کو اپنے سے زیادہ لائق اشخاص کے سپرد کر کے صرف چند سرسری اشاروں پر اکتفا کرتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلے یہ کہ کیا یہ غیر مذہبی اور غیر قومی تعلیم آئندہ جاری رہنا چاہئے؟ کیا ایسا نصاب تعلیم کے لئے ذہر نہیں جو مذہب و اخلاق اور قومی تخیل کی روح سے یکسر خالی ہو؟

(۲) کیا نفس انگریزی زبان کا یہ معیار تعلیم کہ ہر ہندوستانی خالص انگریزوں کی طرح اس زبان میں لکھ پڑھ سکے اب بھی باقی رہنا چاہئے؟ یا اس قدر جاننا کافی ہے جس سے اس کے ذریعہ گفتگو کا روبا اور حصول علم ممکن ہو۔

(۳) علوم میں ان سائنسوں کو جگہ دی جائے جن سے ہم کو عملی فائدہ پہنچے اور وہ ہمارے علم کے ساتھ ہماری دولت کو بھی بڑھاسکیں۔

ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ گھڑی سے وقت کیونکر پہچانیں، ٹکٹ لے کر ریل پر کیوں کڑھیں اور ایک موٹر کا عام استعمال کیوں کر کریں، تیار لکھ کر بابو کے ذریعے تیار کیوں کر بھیجیں لیکن یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ ہم گھڑی کیوں کر بنائیں، لوہے کو مٹی سے کیسے نکالیں، پھر لوہے کو کیسے صاف کریں، پھر کیوں کر ریل کی پٹریاں اور رگڑیاں اور

پہننے اور انجن بنائیں۔ موٹر کے ٹکڑوں اور ان ٹکڑوں کو کیسے بنا کر جوڑیں۔ اسی مثال پر دوسری باتوں کو قیاس کیجئے۔

ہم اب تک پوری تیزی کے ساتھ اسکول کی تعلیم کے بعد کالج کی تعلیم کی طرف دوڑنے چلے گئے ہیں اور یہ سمجھتے رہے ہیں کہ بس اس کے بعد ہم کامیابی کی منزل کو پہنچ گئے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کالج کی گراں قدر قیمت تعلیم میں ہم اپنے بچوں پر جس قدر صبر کرتے ہیں اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ ان لڑکوں کو اس تعلیم کے بعد اتنی رقم بھی ماہوار ملنی مشکل ہے۔ ہمارے لڑکے بی لے تک ایک جی ہوئی شاہراہ پر پوری انگ اور ولولوں کے ساتھ دوڑتے چلے جاتے ہیں اور ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سڑک کے خاتمے پر ان کو اپنی منزل کا پتہ مل جائے گا۔ مگر وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو دفعۃً منزل مقصود کی رفیع عمارت کے بجائے ایک عقیق غار ان کو نظر آتا ہے اور وہ ٹھٹھک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب سوچتے ہیں :-

گذری جو گزرنی تھی اب چاہئے کیا کرنا

غور کرتے ہیں نو سرکاری نوکری کے سوال اپنے اندر اور کسی کام کی صلاحیت نہیں پاتے، اس سے یابوس ہو کر بعض لوگ تو ذرا کتر کر بھر آگے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اہم لے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور بعض قانون یا وکرتے ہیں یا ٹریننگ کی فکر کرتے ہیں لیکن اب ٹریننگ کا دروازہ بھی بند ہو رہا ہے اور قانون کے میدان میں جو بھٹیر بھاڑ ہے اس سے کون بے خبر ہے۔

ان واقعات نے بغور کرنے کا موقع دیا ہے جن کو علم علم کے لئے حاصل کرنا ہے
 آیا ان کے لئے اس طریقہ تعلیم میں علوم کی تحصیل کا سامان ہے اور جن کو علم کمائی کے لئے
 حاصل کرنا ہے کیا انھوں نے اس موجودہ طریقہ تعلیم میں اپنی شکم سیری کا بھی کوئی فن سیکھا؟
 اب اس مسئلے میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں کہ ان چند لوگوں کے سوا جو علم کی
 واقعی تحصیل چاہتے ہیں یا علمی اور علمی پیشے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں بقیہ افراد کو صرف
 اسکول کی تعلیم پر قناعت کرنا چاہئے اور اعلیٰ تعلیم کا قریب نہ کھانا چاہئے، اس تعلیم کے بعد
 ان کو کسی صنعت، تجارت یا دوسرے ذرائع معاش کی طرف توجہ کرنی چاہئے
 اعلیٰ تعلیم میں صرف انھیں کو جانا چاہئے جو واقعی علم کے شیدا ہوں اور تحقیق و تہقیق کے طالب
 ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ حکومت نے اس اعلیٰ تعلیم کو اپنے چند بلند عہدوں کے
 لئے انتخاب کا معیار مقرر کر لیا ہے اور انھیں کالاج قوم کی قوم کو اس کی طرف کھینچ رہا ہے
 مگر غور کے قابل بات یہ ہے کہ یہ چند عہدے جو ہر صوبے میں دس بیس سے زیادہ نہیں، وہ
 ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں کو نہیں مل سکتے، جب چند سال کی دفتر گردی کے بعد بالآخر
 وہیں لوٹ کر آنا ہے تو پہلے ہی سے وہیں جانے کی تیاری کیوں نہ کی جائے؟

ہمارے ہاں قسیم کی ایسی بندھی ہوئی اور محدود صورت اب تک ہر کو خواہ طرکے
 میں مناسبت ہو یا نہ ہو اور ان علوم سے ان کو وابستگی ہو یا نہ ہو بہر حال وہ ان کو چھوڑتا کر
 اور ان میں ان کو کامیاب ہونا ہے ورنہ آئندہ وہ کسی لائن میں بھی گھس نہیں سکتے ہیں
 مجبوراً نہ طریق تعلیم نے ہمارے طلبہ کی ذہانتوں کا اور الدین کے سرمایہ کا بے دریغ خون

کیا ہے۔ آخر قوم کی یہ ذہنی خودکشی اور مالی فضول خرچی کب تک جاری رہے گی اور کباب بھی وقت نہیں آیا کہ اس موجودہ تعلیمی نظام کے خلاف ہم اپنے لئے آپ ایک منظم تعلیم کی بنیاد ڈال کر عملاً بغاوت کا اظہار کریں اور ان علوم کو چھوڑیں جن کا اتہا فی مقصد عمدہ انگریزی سیکھنا ہو اور ان علوم کو اختیار کریں جن سے قومی تربیت کے بعد حصول زر کا طریقہ سیکھا جائے۔ ہم نے اس تعلیم کے متعلق کچھ نہیں کہا ہے جس کا مقصد علم کا حصول ہے کہ اس کے لئے سب سے پہلی شرط پیٹ کے سوال سے آزادی ہے۔ ہم نے اب تک یہ چاہا ہے کہ علم اور پیٹ دونوں مقصودوں کو ایک تعلیم کے اندر جمع کر دیں اور یہ ناممکن ہے۔ پیٹ کی تعلیم سے علم کی آسودگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی سبب ہے کہ ہم نے مسلمانوں میں اس نئی تعلیم کے ذریعے سے کوئی بڑا مصنف، کوئی بڑا محقق، کوئی بڑا فلاسفر، کوئی بڑا مورخ، کوئی بڑا سیاست کوئی بڑا موجد، کوئی بڑا کیمسٹ، کوئی بڑا اسٹراٹوجر، کوئی بڑا انجینئرین پیدا نہیں کیا، اور اگر اتفاقاً پیدا ہو بھی گیا تو اس نے عملی زندگی نہیں پائی کیونکہ علم کی صبر آزما اور سست نگاہی راہ سے کمال کی منزل تک پہنچنے کے بجائے جھوٹی پائلیس اور سرکاری نوکری کے ذریعے فخر و شہرت اور نام و نمود پیدا کرنے کا راستہ ان کو زیادہ آسان نظر آتا ہے اور علم کا تقاضا ہے کہ علم کے سوا اس کے طالب کا کوئی اور مقصود نہ ہو۔

تعلیم کی زبان سب سے آخری بات تعلیم کی زبان کا مسئلہ ہے۔ ہم نے بھی مسلم یونیورسٹی کے خطبے میں اس پر اپنے مفصل خیالات ظاہر کئے ہیں جن کے دہرانے کی حاجت یہاں نہیں۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس بدیسی زبان کی گرفت سے جو مسلمانوں میں ہم پر

مسلط کی گئی آزادی حاصل کریں۔ یہ نکتہ جھلایا نہ جاتے کہ ہم نے بدیسی زبان کے ذریعہ تعلیم ہونے کی مخالفت کی ہے، نئے علوم اور کسی قوم کی علمی و ادبی زبان سیکھنے کی نہیں۔ علوم و فنون خواہ کتنے ہی نئے ہوں اور کسی قوم سے ان کو نسبت ہو، وہ کسی خاص زبان کے اندر محدود نہیں۔ مسلمانوں نے ہندوستان ایران اور یونان کے سب علوم و فنون سیکھے مگر اس طرح نہیں کہ انھوں نے اپنی تعلیم کی زبان ہندی یا ایرانی یا یونانی کر دی ہو بلکہ یہ کیا کہ ان تمام زبانوں کے علوم و فنون کو خود اپنی زبان میں منتقل کیا یا دوسروں سے منتقل کرایا اور اس اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو ان علوم و فنون کی تعلیم دی۔ کج اگر یورپ ہی کی تقلید کمال کی دلیل ہے تو کیا کسی پست سے پست یورپین قوم کی مثال دی جا سکتی ہے جس نے اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسری اعلیٰ قوموں کی زبانوں کو علوم و فنون کی تعلیم کا ذریعہ قرار دیا ہو۔ کل بیت الحکمتہ نے بغداد میں جو کچھ کیا وہ کیا ہے، جو دارالترجمہ عثمانیہ میں کج نہیں ہو سکتا، جاپان نے انگریزی اور فرینچ کے ذریعے اپنے ہاں تعلیم نہیں پھیلائی اور نہ آج ترک تک باایں ہمہ جدت پسندی جرمن اور فرینچ کو تعلیم کا ذریعہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ اس نکتے کو سمجھتے ہیں کہ زبان کو قومیت کی تخلیق میں کیا اہمیت حاصل ہے۔

۱۹۲۷ء میں فرانس جب شام کو امیر فیصل سے حسین کو اس پر قبضہ کر رہا تھا تو اس وقت اتفاق سے میں فرانس کے شہر دیشی میں تھا۔ فرینچ اخبارات شام پر اپنے قبضے کے وجود جو بتا رہے تھے ان میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ”یہ وہ ملک ہو جہاں فرینچ زبان کے تین سو اسکول ہیں“ یہی وہ اسکول ہیں جہاں شامی بچوں کے دلوں میں فرانس کی

محبت کو بیچ بویا گیا۔ یہ بیچ بڑھا اور کج ایک تباہ فریج حکومت کے سایہ دار درخت کی صورت میں شام میں موجود ہے۔

جامعہ کی چار دیواری میں اس اہمیت پر استدلال قائم کرنے کی ضرورت نہیں جو قوموں کی تکوین و تخلیق میں زبانوں کو حاصل ہے۔ مذہب کے بعد وہ زبان ہی ہے جو پوری قوم کو ایک متحدہ قوم بناتی ہے۔ وہ زبان جو کسی قوم میں ذریعہ تعلیم نہ ہو کبھی ضرور نہیں ہو سکتی یہی سبب ہے کہ جہاں تک اس نے تعلیم یافتہ افراد کا تعلق ہے ہماری زبانوں کو بہت کم امداد ملی ہے وہ تعلیمی زبان نہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کے خزانوں سے محروم ہے اور نئے علوم بیسی زبان کے ایک ایسے پھرے میں بند ہیں جہاں تک رسانی بے اس کے ممکن نہیں کہ پہلے ہم اس بیسی زبان میں سالہا سال تک مہارت حاصل کر لیں پھر بھی سہلے بچے ان علوم کی تہ تک آسانی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان علوم کے سمجھنے سے پہلے وہ اس زبان کی شکل کو حل نہ کر لیں۔ مثال یہ ہو کہ آپ ان کو الجبرا یا حساب کا کوئی مسئلہ حل کرنے کو انگریزی زبان میں سوال دیتے ہیں۔ بچے کو پہلی شکل یہ ہو کہ وہ اس سوال کی زبان کو سمجھے، پھر علم کی شکل کو حل کرے، پھر بھی وہ اس کو اس آسانی سے نہیں سمجھ سکتا جس آسانی سے وہ اپنی مادری زبان میں سمجھ سکتا ہے اور سمجھ لینے کے بعد بھی اس کو مادری زبان میں دھرا سنے پر تو یقیناً قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے لئے اس کو پہلے مناسب الفاظ اور مصطلحات پیدا کرنے کی شکل درپیش رہتی ہے۔

ہندوستان میں مسلمان نہ صرف یہ کہ مادری زبان میں علم کی تحصیل سے معذور ہیں

بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ سرے سے مادری زبان سے محروم ہیں۔ ہندوستان زبانوں کا دنگل ہے۔ صوبہ وارانوں کو چھوڑ کر اردو ہندی کا ایک مستقل دنگل اس ملک میں قائم ہے۔ اپنی بھائیوں نے اس اہمیت کو پوری طرح محسوس کر کے جو زبان کو قوم کے وجود میں حاصل ہے یہ عزیمت کر لیا ہے کہ وہ ہندی کو اپنی مادری نہ ہی تو علمی و ادبی زبان تو ضرور ہی بنائیں گے۔ لیکن مسلمان اب تک اس عزم اور فیصلے سے غافل ہیں اور ابھی تک انگریزی ہی بولنے لکھنے اور پڑھنے کو کمال کا معیار جان رہے ہیں، اور دوسری قوم سے مستعار مانگی ہوئی دولت پر فخر کرنا حاققت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کو ایک قوم بننا ہے تو یہاں کی زبان کو بھی ایک ہندوستانی زبان بننا ہے اور یہی زبان ہوگی جس کو ہندو مسلمانوں کی ملی جلی طاقت نے ایک ہزار برس کے سبب جول سے اس ملک میں پیدا کیا ہے۔

اب تک ہم اس ساحرانہ فربہ نظر میں پھنسے تھے کہ ان نئے علوم کی تعلیم یہی زبان کے سوا ہندوستان کی مادری زبان میں ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ سحر اب ٹوٹ رہا ہے اور سرکار نظام کی بہادرانہ پیش قدمی نے اس جال کے ایک ایک آرد پود کو الگ الگ کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ یہ علوم کسی خاص زبان کے پابند نہیں۔ شراب کو جس پیالے میں بھی پیو وہ شراب ہو اور تلوار کو جس غلات میں بھی رکھو وہ تلوار ہے۔ سوال ظرف کا نہیں منظر کا ہے۔

مسلمانو! اٹھو اور ایک نئے تعلیمی نظام کی بنیاد رکھو۔ دنیا کا انتظار نہ کرو، وقت ہے کہ تم آگے بڑھو، دنیا خود تمہارے پیچھے آئے گی۔

TITLE مسألة الفوت في الميراث

[illegible]

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

